太常因革禮

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

太常因革禮

(二)

歐陽修等奉敕編

太常因革禮卷二十四

總例二十四

輿服四

輿服四

禮閣新編。咸平五年。大理寺丞李坦奏。臣聞禮行于郊而百神受職焉。禮行于社而百貨可極焉。是故禮者、治國之柄。服者、飾神之儀。歷代成規。後王不易。臣昨蒙差郊壇下助祭。竊見助祭之官。所服六冕衣裳畫繡之等。多不依古制。又慮後來增減不同。然臣案孝經云。非先王法服不敢服。今來法服。顯有殊異。況臣常講禮書。聞冕冠本于軒皇。玉帛始于虞氏。夏商革命。損益可知。文武重光。典章斯備。案尚書皐陶云。予欲觀古人之象。日、月、星辰、山、龍、華蟲、作會。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺繡。此十二章也。六章畫于衣。象天也。六章繡于裳。象地也。夏商無文。至周。三辰畫于旌旗。惟九章在于衣裳之上。周有六冕、案司服云。王祭昊天上帝。則大裘而冕。祭五帝。亦如之。享先王。則衮冕。享先公。則鷩冕。祀四望山川。則毳冕。祭社稷五祀。則絺冕。祭羣小祀。則玄冕。鄭司農云。大裘、羔裘也。所以知爲羔裘。祭天尚質。故用之。象天色也。裘冕之旒。天子十二旒。升龍于山。升火于宗彝。若上公。則九旒。自山龍而下。九章。侯伯鷩冕。七旒。自華蟲而下。七章。子男卽毳冕。五旒。自宗彝而下。五章。孤卿卽絺冕。三旒。三章。無畫。皆繡。凡奇數在衣。偶數在裳。今具六冕祭

服異同事件。乞行改正。詔太常禮院詳定聞奏。禮院具檢討如後。伏緣冕旒之制度。繡畫之等差。歷代以來。屢有沿革。若循古制。須議酌中。改作之間。安敢輕議。一。周六冕。若玄上纁下。玄上法天。纁下法地。兼前後。遂延。今覩冕版上下之色皆用玄青。亦遂延。一失也。今檢詳郊祀錄。皇帝祀天地神祇。則服大裘冕。案三禮義宗云。祭天所以用大裘者。是羊羔裘也。黑者、象天色。玄大者、擬覆幬垂蓋之。故服大裘以祀天也。冕者。勉也。所以勉人爲高行。凡六冕之服。皆玄上纁下。冕既大同。無以爲別。故不謂冕爲服。但取畫章之異以爲立名。故用服名冕。一。六冕之旒數。若大裘冕。卽無冕旒。若袞冕。天子十有二旒。前後遂延。上公卽九旒。每旒五采就爲之。每一寸安一玉。玉皆五色。朱、白、蒼、黃、玄。諸侯卽三采。夏商朱綠。皆周而復始。十二旒。旒各一尺二寸。用玉一百八十八。若上公九旒。用玉百六十二。今覩旒玉純用一色。其數不與昔同。是二失也。今檢詳。凡享廟謁廟。及遣上將征還飲至。則服袞冕。案自袞冕而下。服名冕者。皆是畫衣章之首。袞冕所以祭先王者。爲服以龍爲首。龍德神異。應時潛見。象王者有神異之德也。其冕垂白珠十有二旒。以組爲色如其纓。玉藻云。天子玉藻十有二旒。前後遂延。龍袞以祭。鄭玄云。冕之旒。以藻紃貫玉爲飾。因以名也。十有二就。每一就貫一玉。就閒相去一寸。則旒長尺二寸。垂而齊肩也。五采者。依射侯之次。從上而下。初以朱。次以白。次以蒼。次以黃。次以玄。以五采玉既貫徧。周而復始。此並周制也。至漢明帝。用曹褒之說。皆白璇珠。與古異也。魏文帝好婦人飾。改珊瑚珠。至晉江左。又改漢制。今用白珠之制。自漢始焉。大戴記曰。冕而加旒。以蔽明也。隋牛弘云。請以采綖貫珠爲旒。後只言五采。一。周禮。袞冕九章。升龍于山。升

火于宗彝。以五章畫于衣。一曰龍。二曰山。三曰華蟲。四曰火。五曰宗彝。今衣上不見宗彝。又剩一藻文也。下四章繡于裳上。六曰藻。七曰粉米。八曰黼。九曰黻。今又無藻文。餘三章亦不絺繡。是三失也。今檢詳義纂云。周禮袞冕九章。尚就置于山謂之龍袞。鄭玄謂袞者、卷也。龍能變化舒卷。因以名焉。以五采纁紃貫玉。前後各十二旒。用玉二百八十八也。秦除古制。皆服袀玄。漢明帝始采舊法。繫白玉珠爲旒。以組爲纓。黈纊充耳。玄衣纁裳十二章。自日月、星辰、山、龍、華蟲、藻、火、宗彝、八章畫之于衣。粉、米、黼、黻、四章繡之于裳。織成爲之。褾領皆升龍焉。唐制。白紗爲中衣。以黻爲領。鳥加金飾。入廟踐阼。加元服。納后。元日受朝。及臨軒册拜王公。則服之。是承漢禮也。又周禮。天子袞冕。十有二旒。十有二就。就貫一玉。就閒相去一寸。則旒長尺二寸。各用十二玉也。又案郊祀錄云。其服玄衣纁裳。十二章。案易云。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。韓康伯注云。上衣下裳。取乾坤之象。有上下也。釋名。上服曰衣。衣者、依也。下服曰裳。裳者、障也。所以障蔽也。夫衣玄者。象天色也。裳用纁者。法地色也。不法蒼黃之色者。凡衣裳悉明其身。有章彩文物。以蒼黃太質。故用玄纁者。是朱之小別。故周禮鍾氏云。三入爲纁。鄭注士冠禮云。朱則四入。是與纁同類也。十二章者。法天之大數。虞帝之服也。聖朝之制。舜服也。日、月、星辰、山、龍、華蟲、火、宗彝。此八章在衣。藻、粉米、黼、黻。此四章在裳。衣褾領爲升龍。皆織成爲之。案三禮義宗。日月星辰三章。直畫作其形。欲明王者有光照之功。垂于下土。山、亦畫山形。取其能興雲雨。膏閏萬物。象王者之澤沾于下也。龍、亦直畫龍形。取其變化無方。或潛或見。適顯王者之德。卷舒有時。應機布道。華蟲者。畫作鷩雉之體。有文飾。故謂之華。象其

雉身被玉色。有炳蔚之姿。似王者體合五常。兼文明之性。宗彝者。畫虎蜼于宗廟之器爲飾。因而明之。虎象雖以剛猛制物。王者亦以威武定亂也。藻畫其形。藻能逐水上下。似王者之德日新也。火、粉米、直畫其形。粉潔白。故以名之。米者。人恃之以生。王者亦物之所賴以理也。黼、畫斧形。象王者能斷割。臨事能決之也。黻者。兩巳相背。明民見善改惡也。此皆聖人法象之意。周則畫九章。又登龍于山。登火于宗彝。尊其神明故也。案古禮皆衣畫裳繡。法陰陽之義。衣數則奇。裳數則偶。今聖朝制令上八下四。皆以偶而言。又王服自袞冕巳下。皆織成爲之。是王者相變也。山龍以下。每一行以爲等。每行十二。案禮圖。凡章文參錯。滿衣裳而已。不拘其數。崔靈恩云。各畫十二焉。亦取則天之大數。一鷩冕七章。畫三章于衣。繡四章于裳。毳冕五章。畫三章于衣。繡二章于裳。絺冕、上下皆繡。黼黻而已。今等級不同。是四失也。檢詳郊祀錄。鷩冕八旒。其服七章。華蟲、火、宗彝。此三章在衣。藻、粉米、黼、黻、此四章在裳。案三禮義宗云。雉言鷩者。以爲獸鳥體卑。義不足取。故文采章著者以爲稱也。祭先公者鷩冕。以雉爲首。雉有專介之志。象先公有賢才。能守節度也。故左傳云。聖達節。次守節。餘同裘冕。毳冕七旒。其服五章。宗彝、火、粉米、三章在衣。黼、黻、二章在裳。案三禮義宗云。凡章服之中。唯有龍雉虎蜼。並是禽獸。龍能變化。其體可尊。故不隱其名。鷩及虎蜼。兼其體卑。故沒其正體。所以龍蜼各自爲章。虎蜼合爲一章者。龍爲神化。雉爲文明。神化文明。理皆陽。虎、蜼、山林之獸。義皆是陰。故龍雉各一而成章。虎蜼合兩而爲體。于陰陽之義也。以毳冕祭四望者。四望是五嶽四瀆之神。虎蜼是山林所生。故服以明象也。然周禮之祭服。止于六冕。所祭之神。其類甚多。但使禮通。便皆

同用。虎蜼非水物。山川氣通。故俱用毳冕。明有同氣之禮。餘同鷩冕。絺冕六旒。其服三章。粉米一章在衣。黼黻二章在裳。案三禮義宗云。粉米一章刺于衣。黼黻二章繡于裳也。祭社稷五祀者絺冕。以粉米爲首。社稷者。土穀之神。此米由之而成。故服之。以象其功也。五祀者。五官之神。能平五官之政。皆有水土之功。故亦同服也。所以獨米刺者。凡畫繢之法。以衆色而成一色。則不足以成畫。故宜直刺而已。又此服是臣服之首。不畫衣。以下于君。示無陽之義也。今皆織成焉。是名存而制異也。餘同毳冕。玄冕五旒。其衣無章。唯裳刺黻一章。案三禮義宗云。祭羣小祀。本百物之神。其形難可徧擬。故但取兩已相背。以名其異。餘同絺冕。一韠韍未依制度。案玉藻云。下廣二尺。上廣一尺。又明堂位云。有虞氏以韍。夏后氏以山。商人以火。周人以龍章。注云。天子備焉。諸侯、火而下。卿大夫、以山。士、韎韋而已。今別畫粉米黼黻。是五失也。今檢詳義纂。韠韍何殊。禮云。韠。君朱。大夫素。士爵韋。上廣一尺。下廣二尺。其頸五寸。肩革帶博二寸。頸中央。肩兩角。皆上接革帶以繫之。肩與革帶。其廣同矣。皆黻其裳前。示恭謹也。于朝服謂之韠。于冕服謂之蔽膝。朝祭異名。其實一也。又案五禮精義。問蔽膝。對曰。皆從裳色。三品已上。山火二章。四品一章。五品無章。玉藻云。韠。君朱。大夫素。士爵韋。鄭玄云。此玄端服之韠。象裳色。則天子諸侯玄端朱裳。大夫素裳。唯士玄裳黃裳雜裳也。若祭服。皆玄上纁下。故云一命緼黻。再命已上赤黻也。又臣覩大帶制度。玉藻云。天子素帶。朱裏終辟。諸侯素帶。終辟。大夫素帶。辟垂。士練帶。率下辟。今覩等級不當。是六失也。今檢詳義纂云。大帶何施。禮云。天子素帶。朱裏終裨。紐約用組。鄭玄云。裨、緣飾也。以素爲帶。以朱爲裏。紕其外者。上以朱。下以綠。

則帶身在腰及垂皆飾之。是以謂之終裨。其制博四寸。紐、帶之交結處也。約、結其帶也。執事者以黼黻裳前視。恭敬之道也。天子之黻以朱。直方四角。無圜殺。上闊一尺。象天數一也。下闊二尺。象地數二也。長三尺。象三才也。唐禮以繒爲之。朱質。畫龍山火三章爲飾。以備三代之法也。臣今檢案古今沿革在前。伏乞特行改正。詔付有司。依李坦、並禮院檢討名件制度改正。務合先王禮意。　封禪記。大中祥符元年。詳定所言。案六典。天子之服冕。一曰大袞冕。無旒。冕以黑羊皮爲之。祀天地神祇則服。二曰袞冕。垂白珠十有二旒。玄衣纁裳。十二章。享廟謁廟及告廟則服。今參詳。封禪祭天地。準典禮。皇帝服大袞。又緣南郊合祭天地。只服袞冕。欲望封禪日。依南郊例。服袞冕行禮。上曰。前王服羔裘鹿裘。以尚質也。今有袞冕之制。可從之。　眞宗實錄。大中祥符六年詳定所言。將來朝拜聖像于行殿。皇帝服袞冕。準月令。孟夏初衣暑服。孟冬始袞。今尚衣庫袞冕。蓋每歲仲冬親郊祀圜丘所服。皆是夾衣。今盛暑之際。望依冕服制度。改用單衣。詔可。　禮院例册。景祐二年八月二十七日敕令。入內內侍省、御藥院、與禮院同。其衣詳典故製造。冠冕令稍減珍華。務從簡約。仍先具圖進呈。續奉敕。通天冠絳紗袍更不修製。外平天冠天版。元闊一尺二寸。長二尺四寸。今制造廣八寸。長一尺六寸。減翠旒並鳳子。前後使二十四旒。並合典制。天版頂上。元是織成龍鱗錦爲表。紫雲白鶴錦爲裏。今製進使青羅爲表。彩畫爲龍鱗。紅羅爲裏。彩畫出紫雲白鶴。所有上面犀瓶子、琥珀瓶子、各二十四箇。今減不用。金絲結網子上。舊別有金絲結龍八條。今減四條。亦減金絲。今細天版四面花墜子依舊。只令減輕製。冠身並天柱。元是織成龍鱗錦。今用青羅彩畫出龍鱗。金輪

等七寶。元造眞玉碾成。今更不用。如補空。卻以雲龍細窠。分旒玉鉤二枚。今減不用。天河組帶、款慢帶、依舊。只減輕織造。納言、元使玉製造。今來使青羅。彩畫出龍鱗錦。依舊金稜。上面稜道。依舊使金。卽舊減輕製造。韏纊。玉簪。袞服八章。日、月、星辰、山、龍、華蟲、火、宗彝。青羅身。紅羅襈。繡造。所有雲子。相度稀稠。補空製造。更不用細窠。亦不使眞珠裝綴。中單依舊皁白製造。裙用紅羅。繡出藻粉米黼黻。周回花樣。仍舊繡出。減稀製造。蔽膝用紅羅。繡升龍二條。雲子補空。減稀繡造。周回依舊。細窠不用。六采綬依舊。減絲織造。所有玉環。亦減輕造。帶頭金葉減去。卻用銷金製造。四神帶更不用。劍佩梁帶襪舄並依舊。　禮院儀注。至和三年九月一日。翰林侍讀學士王洙奏。皇帝法服冕旒。形度重大。華飾稍繁。伏緣將來恭謝大禮在近。欲望特命儒臣。參稽典禮。別加詳定。令合古制。詔送禮院檢詳古今典禮制度。關送御藥院取旨製造。禮院奏。今將古今制度參詳到冠冕並圖畫在前。如允所奏。乞降製造。禮院參詳文字今亡。

太常因革禮卷二十五

總例二十五

輿服五　后妃之制　皇太子之制　羣臣之制上

后妃之制

通禮不著后妃車輅之制。國朝會要。皇太后皇后車輦。唐制六等。一曰重翟。二曰厭翟。三曰翟車。四曰安車。五曰四望車。六曰金根車。皇朝鹵薄。唯用厭翟車。其制。箱上有平盤。四角曲欄盤。兩壁紗牕。龜文金鳳翅。前有虛匱、香爐、香寶。緋繡幰衣、絡帶、門簾、三轅、鳳首、畫梯、推竿、行馬。緋繒裹索。駕六馬。金銅面。纓轡鈴。櫸。緋屧。駕士三十人。武弁緋繡衫。常出止用正副。金塗銀裝。白藤輿各一。上覆樓閣屋。飾以鳳。輦官服同乘輿。平頭輦之制。咸平中。萬安太后輿上設行龍六。制飾率有加焉。　禮院例册。乾興元年九月。禮儀院奏。準詔製造皇太后御座檐子。令詳定制度所稱名目。今乞以大安車爲名。詔可。　通禮。褘衣。素紗中單。蔽膝。大帶。以青衣革帶。青襪舄。白玉雙珮。玄組雙大綬。受册。親蠶。朝會。諸大事。則服之。鞠衣。黃羅爲衣。其蔽膝大帶。及衣革帶舄。並隨衣色。飾與褘衣同。惟無翟。親桑則服之。鈒鈿裹衣。十二鈿服。通用雜色。制與上同。加雙佩小綬。加履。宴見賓客則服之。　國朝會要。皇后之服。唐制有三等。一曰褘衣。朝會服之。二曰

鞠衣。親蠶服之。三曰襢衣。宴見服之。皇朝存其名。常服龍鳳珠翠冠。霞帔。　禮閣新編。建隆元年八月二十六日。太常禮院狀。準敕製造皇太后册寶法物等。謹具條例如左。玉册一副、並匣。帀鏁沿册法物等。中書省與內中尚司計會修製。綜寶綬、並盝帀鏁鑰沿寶法物等。門下省內中尚司計會修製。褘衣一副。十二株花釵。行障三扇、坐障三扇。團扇二柄。方扇十柄。輦一座。繡六柱二扇。尚宮二人。一人引册讀册。承令宣答。一人奉引皇帝稱賀。尚儀二人。一人押册案。一人奉引皇帝。奏再拜。尚服一人。引寶案讀寶。其行事。尚宮已下。並戴鬢衣。司言、司贊、司賓、典贊、並戴鬢。皆襠衣。司記、司寶、舉案者、並常服。自褘衣已下。並內中尚司修製。詔可。　禮院例册。天聖元年十二月詔曰。皇太后總理軍國。眞宗皇帝禫除在近。其令禮官檢詳禮衣制度以聞。禮官言。皇太后服與皇后同禮。首飾花十二株。小花如大花之數。並兩博並。褘衣素紗中單。蔽膝大帶。以青衣革帶。青襪舄。白玉雙佩。玄組雙大綬。受册親蠶朝會諸大事。則服之。又案隋朝后服四等。其四曰朱衣。以緋羅爲之。宴見賓客則服之。今參詳。朝謁聖容及乘輦。則服朱衣。加蔽膝革帶。大帶。珮、綬、襪、金飾履。並隨衣色。如常視事。則亦服朱衣。用大帶綬。金飾履。或去綬只用大帶。去蔽膝革帶佩襪。或服鞠衣。用黃羅爲之。大帶綬。金飾履。其首飾則依花十二株制度。詔可。　國朝會要。明道二年。皇太后恭謝宗廟。禮官議禮衣。請準皇帝袞服減二章。衣去宗彝。裳去藻。不珮劍。九龍十二株花釵冠。前後垂珠翠各十二旒。以袞衣爲名。曰儀天冠。又言。皇太后、赴太廟。乘玉輅。服褘衣。九龍花釵冠。行禮。服袞衣。儀天冠。皇太妃、皇后、乘重翟車。服鈿釵襢衣。以緋羅爲之。蔽膝。革帶。佩、綬、履。其冠用十二株花釵。太廟行禮。並服褘衣。詔可。

皇太子之制

通禮不著皇太子車輅之制。國朝會要。皇太子車輅。唐制三等。一曰金輅。二曰軺車。三曰四望車。至道初。眞宗爲皇太子。謁太廟。乘金輅。常朝則乘馬。天禧中。仁宗爲皇太子。亦同此制。　通禮不著皇太子之服。國朝會要。皇太子之服。袞冕。青羅表。緋羅紅綾裏。塗金銀鈒花飾。犀簪導。紅絲組。前後九旒。二纊。貫水晶珠。青羅衣。繡山龍雉火虎蜼五章。紅羅裳。繡藻粉米黼黻四章。紅羅蔽膝。繡山火二章。白紗中單。青褾、襈、裾。革帶。塗金銀鉤鰈。瑜玉雙佩。四彩織成大綬。結二玉環。金塗銀鈒花飾。青羅抹帶。紅羅勒帛。玉具劍。金塗銀鈒花玉標首。白羅襪。朱紅履。金塗銀釦。從祀則服之。遠遊冠。十八梁。青羅表。金塗銀鈒花飾。犀簪導。紅絲組博山。朱明服。紅花金條紗衣。紅紗裏。皁褾襈。紅紗裳。紅紗蔽膝。並紅紗裏。白花羅中單。皁褾襈。白羅方心曲領。白羅襪。黑舄。革帶。佩綬劍餘同袞服。襪帶勒帛。受册。謁廟。朝會則服之。　禮閣新編。至道元年十月二十五日。太常禮院狀。來年二月南郊。準禮例。皇太子侍從皇帝。充亞獻行禮。所有合著祭祀服色。伏乞下少府監修製。仍開陳古今制度者。袞冕垂白珠九旒。以組爲纓。色如其綬。青纊充耳。犀簪導。玄衣纁裳。服九章。每章一行。重以爲等。每行九。五章在衣。山、龍、華蟲、火、宗彝。四章在裳。藻、粉米、黼、黻。皆織爲之。白紗中單。黼領。青褾襈裾。革帶。金鉤鰈。大帶。素帶不朱裏。亦紕以朱綠。鉤紐約用組。韍隨裳色。火山二章。玉具劍。金寶爲飾。玉鏢首。瑜玉雙佩。朱組。雙大綬。四采。赤、白、縹、紺。純朱質。長一丈八尺。三百二十首。廣九寸。小雙綬。長二尺六寸。色同大綬。而首半之。間施二玉環。朱襪赤舄。舄加金飾。侍從皇帝祭祀。及謁廟。加元

服納妃。則服之，詔令文思院依禮院所申製造。禮閣新編。至道二年。册命皇太子。禮官上言。周禮。天子執鎮圭。公執桓圭。無太子執圭之文。所謂公者。三恪及上公也。晉書。太子出位在三恪之下。三公之上。請定制。皇太子服遠遊冠。朱明衣。執桓圭以受册。朝會。謁廟。亦如之。宴坐在王公上。詔可。

羣臣之制上

通禮無羣臣車輅之制。國朝會要。羣臣車輅。唐制有四。一曰象輅。親王及一品乘之。二曰革輅。二品三品乘之。三曰木輅。四品乘之。四曰軺車。五品乘之。皇朝親王一品二品。奉使及葬。並給革輅。制同乘輿之副。惟改龍飾爲螭。六引。內三品以下。乘革車。赤質。制如進賢車。無案。駕四赤馬。駕士二十五人。其緋幰衣給帶。旗戟綢杠繡文。司徒以瑞馬。京牧以隼。御史大夫以獬豸。兵部尚書以虎。太常卿以鳳。駕士衣亦同。縣令乘軺車。黑質。兩壁紗牕。一轅。金銅飾。紫幰衣絡帶。並繡雉銜瑞草。駕二馬。駕士十八人。百官常朝皆乘馬。禮閣新編。大中祥符四年七月。知樞密院王欽若奏。王公車輅。不得與南郊車輅一庫收附。竊緣王公車輅上並用龍飾。臣欲乞下有司。檢定制度。將見管車輅。更改修製。庶尊賤有差。永爲定式。尋詔禮院詳定聞奏者。禮官奏。檢詳禮例。鹵薄令王公已下輅。象輅。以象飾諸末。朱班輪。八鸞在衡。左建旗。旗畫龍一升一降。右載闟戟。革輅。以革飾諸末。左建旃。通帛曰旃。餘同象輅。木輅。以漆飾之。餘同革輅。軺車。曲壁。青通幰。碧裏。諸輅皆朱質。朱蓋。朱旗旃。一品九旒。二品八旒。三品七旒。四品六旒。其鞶纓就數。皆準此。院司檢詳王公車輅制度如前。欲乞下太僕寺依此修製。詔可。通禮。袞冕。青珠九旒。以組爲纓。青纊充耳。角簪導。青衣。纁裳。

服九章。白紗中單革帶。鉤鰈大帶。金玉飾劍。山玄玉佩。綠綟綬。朱襪。赤舄。一品服之。鷩冕八旒。服七章。水蒼玉佩。紫綬。金飾劍。餘同衮冕。二品服之。毳冕七旒。服五章。水蒼玉佩。紫綬。金飾劍。餘同衮冕。三品服之。絺冕六旒。服三章。水蒼玉佩。青綬。金飾劍。餘同衮冕。四品服之。玄冕五旒。無章。裳刺蔽膝一章。水蒼玉佩。黑金飾劍。餘同衮冕。五品服之。爵弁。色同爵。無旒。玄纓。簪導。青衣。纁裳。白紗中單。革帶。鉤鰈。大帶。爵韠。白襪。赤履。九品已上服之。凡冕服及爵弁。助祭及親迎則服之。

國朝會要。下所載司。王公已下冠服。唐制有衮冕。九旒。鷩冕。八旒。毳冕。七旒。絺冕。六旒。玄冕。五旒。爵弁。朝服。公服。袴褶。弁服。皇朝省八旒冕。六旒弁服。九旒冕有二。其一。塗金銀花額。犀玳瑁簪導。青羅衣。繡山龍雉火虎蜼五章。緋羅裳。繡藻粉米黼黻四章。緋蔽膝。繡山火二章。白花羅中單。玉裝劍佩。革帶。暈錦綬。二玉環。緋白羅大帶。緋羅襪履。親王、中書門下、奉祀則服之。其一九旒冕。無額花。玄衣纁裳。悉畫。小白綾中單。獅子錦綬。二銀環。餘同上。三公奉祀則服之。七旒冕。犀角簪導。衣畫虎蜼粉米三章。裳畫黼黻二章。銀裝佩劍。革帶。餘同九旒冕。九卿奉祀則服之。五旒冕。青羅衣裳。無章。銅裝劍佩。革帶。餘同七旒冕。四品五品爲獻官則服之。六品以下。無劍佩綬。紫檀衣。朱裳。羅爲之。皁大綾綬。銅裝劍佩。御史博士服之。平冕無旒。青衣纁裳。無劍佩綬。餘同五旒冕。太祝奉禮服之。五梁冠。塗金銀花額。犀玳瑁簪導。立筆。緋羅袍。花羅中單。緋羅裙。緋羅蔽膝。並皁標襈。白羅大帶。白羅方心曲領。玉劍佩。銀革帶。暈錦綬。二玉環。白綾襪。皁皮履。一品二品侍祠朝會則服之。中書門下。則冠加籠巾貂蟬。籠巾編藤漆之。塗金銀飾。玳瑁蟬一。金蟬六。銜玉。三梁冠。犀角簪導。無中單。銀劍佩。獅子錦

綬。銀環。餘同五梁冠。諸司三品、御史臺四品、兩省五品、侍祠朝會則服之。御史大夫中丞，則冠有獬豸角。兩梁冠。犀角簪導。銅劍佩。練鵲錦綬。銅環。餘同三梁冠。四品、五品、侍祠朝會服之。六品以下無中單。無劍佩綬。御史則冠有獬豸角。衣有中單。袴褶。白羅方心曲領。本品官導駕則騎而服之。　禮閣新編。建隆四年八月。宰相范質與禮官議。導駕官服袴褶衣。制度所起。先儒並無其說。惟開元禮。五品已上。通用細綾及羅。六品以下。服小綾。褶衣之色。隨本品綬色。注。褶衣卽複衣也。又案。諸王朱綬。四采。赤、黃、縹、紺。赤卽朱也。以純朱爲地。更次第輕入黃白青汁內染之。共爲四采。亦謂之朱。褶。一品綠淚綬。四采。綠、紫、黃、赤。淚卽綠也。是草之綠色。以純綠爲地。亦謂之綠淚綬。褶。二品三品紫綬。三采。紫、黃、赤。謂之紫。褶。其衣身領袖袂。請依今制。又案令文。武弁。金飾。平巾幘。簪導。紫褶。白袴。玉梁珠寶鈿帶。韡。騎馬服之。金飾、卽金附蟬也。詳此。卽是二品三品所配弁之制也。附蟬之數。蓋一品九蟬。二品八蟬。三品七蟬。四品六蟬。五品五蟬。又令文。武弁平巾幘。侍中、中書令、散騎常侍、加貂蟬。侍左者左珥。侍右者右珥。又開元雜禮。導駕官並朱衣冠履。依本品。此朱衣、今朝服也。然自一品至三品。並用四入之朱爲衣。乃叶上下之文。異絳繒之色。又令文。三品以上紫褶。五品以上緋褶。七品以上綠褶。九品以上碧褶。並白大口袴。起梁帶。烏皮韡。竊詳籠冠平巾幘。與武弁大冠。其名雖殊。本是一物。製同而飾別。蓋以官品爲差。其幘亦戴在籠冠下。今請造袴褶如令文之制。其起梁帶形製。檢尋未獲。望以革帶代之。詔可。是歲。造成導駕官袴褶而未用。至乾德六年郊祀。始服焉。而冠未造。乃取朝服中進賢冠大帶襪履參用焉。

太常因革禮卷二十六

總例二十六

輿服六

羣臣之制下

禮閣新編。建隆四年九月宰相范質言。三公祭服。舊皆畫升龍。請令禮官檢詳。案三禮、三公毳冕。無龍章。上公袞冕。二品鷩冕。又周禮言上公冕九旒。以五采繩貫五珠。旒長九寸。每寸以珠玉瑱。其衣玄色。五章、山、龍、華蟲、火、宗彝、畫于衣。其裳朱色。四章、藻、粉米、黼、黻、繡于裳。又案令文。旒並貫青色珠。青纊。其珠及充纊。今請依令文服色之制。詔從之。遂改製焉。又令博士檢緋紫裲襠制度。案開元禮。武士陪位大仗。加膝蛇裲襠。如袖無身。以覆其膊胳。音各。蓋腋下縫也。從肩領覆臂膊。共一尺二寸。又案釋名、玉篇。相傳云。其一當胷。其一當背。謂之裲襠。今詳裲襠之制。其領連所覆膊胳。其一當左膊。其一當右膊。故謂之起膊。今請兼存兩說。擇而用之。是歲造裲襠。遂用當胷當背之制。禮閣新編。乾德四年八月十四日。禮院準敕修製朝服祭服者。一、朝服。準令文。白紗中單。上有皁褾領襈。凡襈皆隨褾色爲飾。襈下緣也。中單皆有襈。舊只用白素小綾。今宜依令文。添皁褾領襈。準令文。一品以下、五品以上。並有劍佩綬。舊一品已下至三品。並有劍佩綬。四品已下悉無。宜依令文。添四品五品劍佩綬。一、祭服。準令文。白紗中單。上有青褾襈。舊是素小綾。宜令並用青領襈。

準令文。一品裙四章在裳。藻粉米黼黻。今據舊制。只畫粉米黼黻。宜令依令文增用藻。詔下。朝服、祭服、宜依前項製造。餘並依舊施行。　禮閣新編。是月。太常禮院狀。檢討三品四品祭服大袖蔽膝制度如左。一、祭服蔽膝。準令文字。毳冕已上。山火二章。絺冕、山一章。玄冕無章。一、三品祭服大袖。準令文。宗彝藻粉米三章在衣。黼黻二章在裳。一、四品祭服大袖。準令文。粉米一章在衣。黼黻二章在裳。詔三品四品祭服內章數。元未有合令文者。並依禮院檢定令文製造。所有綬、止依舊儀。　禮閣新編。大中祥符元年七月二十二日。禮院言。朝服法物庫、所掌臣僚祭服法物。今三司見製造。準典禮。袞冕之制。黝衣纁裳。今得少府監修製官狀。稱自來製造皇帝袞冕及諸臣祭服。並一色。以青爲衣。以茜爲裳。參詳。蓋是染人不知各有制度。今乞指麾染院。將來變染諸臣祭服。計會禮儀院修製官。依舊指畫出染。淺深各有儀度。庶幾不失先王禮製。詔可。　太常新禮。康定二年十月。少府監奏。每大禮。朝服法物庫。申差本監旌節專副。往定百官品位。支給朝服。今朝班內。有官卑品高。及官高品卑者。難爲臨時參定。或恐差舛。有違典禮。乞敕禮院詳定百官朝服等第。令朝服法物庫依官品支給。詔禮院參酌舊制申明。云。準衣服令。五梁冠。犀簪導。珥筆。朱衣朱裳。白羅中單。並皁標、襈、方心曲領。大帶。革帶。蔽膝。隨裳色。玉裝劍。玉佩。錦綬。閒施二玉環。白襪。烏皮履。一品二品侍祠大朝會則服之。中書門下、則加籠巾貂蟬。準官品令。一品。尚書令。太師。太傅。太保。太尉。司徒。司空。太子太師、太傅、太保。二品。中書令。侍中。左右僕射。太子少師、少傅、少保。諸州府牧。左右金吾衛上將軍。又準閤門儀制。以中書令、侍中、同中書門下平章事、爲宰臣。親王、樞密使、留守節度使、京尹。兼

中書令侍中同中書門下平章事、爲使相。樞密使。知樞密院事參知政事。樞密副使。同知樞密院事。宣徽南北院事。簽書樞密院事。並在東宮三司之上。以前品位職事。請準上條給朝服。宰臣、使相、則加籠巾貂蟬。其散官勳爵。不繫品位。止從正官。後條。餘品準此。又準衣服令。三梁冠。犀簪導。無中單。銀劍佩。銀環。餘同五梁冠。諸司三品、御史臺四品、兩省五品。據下文。兩省五品下。又有尚書省三品四品。東宮三品四品。疑文闕。今合于兩省五品下。添入尚書省東宮四品七字。則與下文義足。侍祠。大朝會。則服之。近制並有中單。御史中丞、則冠獬豸。準官品令。諸司三品、諸衛上將軍。六軍統軍。諸衛大將軍。神武、龍武大將軍。太常、宗正卿。祕書監。光祿衛尉。太僕、大理、鴻臚、司農、太府卿。國子祭酒。殿中、少府、將作、司天監。諸衛將軍、神武、龍武將軍。下都督三京府尹。五大都督府長史。親王傅。御史臺三品四品御史大夫。御史中丞。兩省三品四品五品左右散騎常侍。門上中書侍郎。諫議大夫。給事中。中書舍人。尚書省三品四品六尚書左右丞。諸行侍郎。東宮三品四品太子賓客。太子詹事。太子左右庶子。太子少詹事。太子左右諭德。又準閣門儀制。節度使。文明殿學士。資政殿大學士。三司使。翰林學士承旨。翰林學士。資政殿學士。端明殿學士。翰林侍讀學士。侍讀學士。龍圖閣學士。樞密直學士。龍圖閣直學士。並次中書侍郎。節度觀察留後。並次諸行侍郎。知制誥。龍圖天章閣待制。觀察使。並次中書舍人。內客省使。次太府卿。客省使。次將作監。引進使。防禦團練。三司副使。並次左右庶子。以前品位職事。請準上條給朝服。又準衣服令。兩梁冠。銅劍佩環。餘同三梁冠。四品、五品。侍祠、大朝會。則服之。六品則去劍佩綬。御史則冠獬豸。衣有中單。準官品令。諸司四品。太常、宗正少卿。祕書少監。光祿等七寺少卿。國子司業。殿中、少府、將作、司天少

監。三京府少尹。太子率更令。太子家令僕。太子諸衛率府率。太子諸衛率府副率。諸軍衛中郎將。諸王府長史、司馬。大都督府左右司馬。內侍。尚書省五品左右司諸行郎中。諸司五品國子博士。五經博士。太子中允。太子左右贊善大夫都水使者。開封祥符河南洛陽宋城縣令。太子中舍洗馬。內常侍。太常、宗正、祕書、殿中丞。著作郎。殿中省五尚奉御。大理正。諸王友。諸軍衛郎將。諸王府諮議、參軍。司天五官正。太史令。內給事。諸行朝官六品已下。起居郎。起居舍人。侍御史。尚書省諸行員外。殿中侍御史。左右司諫。左右正言。監察御史。太常博士。通事舍人。又準閤門儀制。四方館使。次七寺少卿。諸州刺史。次太子僕。謂正任不帶使職者。東西上閤門使。次司天少監。客省引進閤門副使。並次諸行員外郎。以前品位職事。據令文。但言四品五品。亦不分班序上下。今請自尚書省五品以上。及諸州刺史以上。準上條給朝服。其諸司五品以上。實有官高品卑及品高官卑者。合自諸司五品國子博士。至內給事。並依六品以下例。去劍佩綬。近制並有中單。御史則冠獬豸。衣有中單。其諸司使副以下。至閤門祗候。如有攝事合請朝服者。並同六品。詔可。　禮院例册。景祐三年十月。御史臺準詔。皇親諸司使以下。除西班官一百三十餘員。並隸臺班簿。凡侍祀。大朝會。大將軍至副率。令依本品朝服。宜下有司製造。詔禮官檢詳典故。禮官言。準令。乘輿服並皇太子服。並云絳紗袍。諸臣服、卽言絳紗單衣。並合以單羅爲之。其見在朝服者。並請除去之。及冠服非儀。並合改正。　太常新禮。慶曆三年。博士余靖言。周禮司服之職。掌王之吉服。大裘而冕。無旒。以祀昊天上帝。祀五帝亦如之。袞冕十有二旒。其服十有二章。以享先王。鷩冕八旒。其服七章。以享先公。亦以享射。毳冕七旒。其服五

章。以祀四望山川。絺冕。六旒。其服三章。以祭社稷五祀。玄冕。五旒。其服無章。以祭羣小祀。此皆天子親行祀事所服冕服。悉因所祀鬼神大小以爲制度。今大祀中祀。所遣獻官。並用上公。九旒九章冕服。以爲初獻。其餘公卿。亦皆七旒冕服。餘無等降。小祀、則公服行事。不合舊典。臣愚以爲宜詳酌周禮。因所祭鬼神。以爲獻官冕服制度。下禮官議曰。據周禮。王者冕服有六。自昊天至祭羣小祀。皆王者親祠所服。聖朝之制。唯皇帝親祠郊廟及朝會大禮服袞冕外。餘冕皆不設。其每歲常祀中祀。遣官行事。攝公則服一品九旒冕。攝卿則服三品七旒冕。自從品制定服。卽不以祀之大小爲等差。至于小祀獻官。舊以公服行事。則有違典禮。案衣服令。五旒冕、衣裳無章。皁綾綬。銅裝劍佩。四品已下。爲獻官則服之。今小祀獻官。既不攝公卿。則盡屬四品已下。當有祭服。欲乞除公卿祭服依舊從本品外。小祀所遣獻官。並依令文祭服行事。若非時告祭。用香幣禮器行事之處。亦皆準此。詔可。尋詔。自今非時告禮。若天地宗廟社稷。所差官並攝太尉。　禮院例册。皇祐四年。禮院奏。謹案。禮曰。繡黼丹朱中衣。大夫之僭禮也。注云。此言諸侯之禮。繡讀爲綃。綃繒名也。繡黼丹朱。以爲中衣領緣也。疏云。黼、刺繒爲黼文也。丹朱、赤也。染繒爲赤色也。中衣、謂以素爲冕服之裏衣。猶今中單衣也。又晉詩云。素衣朱襮。正義曰。釋器云。黼領謂之襮。孫炎曰。繡刺黼文以褗領。是襮爲領也。中衣者。朝服祭服之裏衣也。其制如深衣。故禮記深衣云。深衣。連衣裳而純之以采者。有表。則謂之中衣。又魯詩云。素衣朱綃。綃爲綺屬。然則綃是繒綺別名。于此綃上。刺爲黼文。故謂之綃黼也。綃上刺黼。以爲衣領。然後名之爲襮。故爾雅云。黼領謂之襮。襮爲領之別名也。開元禮。天子服袞冕。玄

衣纁裳。白紗中單。羣官服袞冕。青衣纁裳。白紗中單。今參詳。古者服之中衣。以素爲之。以朱爲領。刺以黼文。故禮記云。繡黼丹朱中衣。詩云。素衣朱襮。是也。今之祭服。既有中單。又別爲裏。非也。然則中單之制。宜用繒素。而朱丹領。緣領刺以黑白黼文。可也。禮云、大夫之僭禮。則諸侯之服也。今五等祭服。宜依此制。詔可。

禮院例册。皇祐四年六月。禮院邵必奏。臣嘗因祀祭。伏見監祭、監禮、各冠五旒冕。衣裳無章。色以紫檀。臣詳求古禮。並無此服。案周禮六冕之制。凡有旒者。衣裳皆有章。上下之相應也。惟大裘冕無旒。衣裳無章。一命大夫之冕無旒。衣裳亦無章。今監祭監禮所服冕五旒。侯伯之冕也。而衣無章。深所不稱。又色以紫檀。益無經據。故昨禮院所議。止欲從五等最下。子男之服。臣再詳。監祭、于周禮祭僕之職。掌眡祭祀。糾百官之戒具。誅其不恭者。至漢始以御史監祀。唐乃有監祭使之名。且祭僕、中士也。御史、執法官也。又監禮則奉常博士之職。其官與品。則又差降。所以監視察舉其不如禮者。考其本末。既非祠官。必也正名。則御史博士爾。而服用五等。且非所宜。況又有旒無章。服色非古。此爲失禮甚矣。臣竊觀國家南郊大禮。太常卿止服朝服。前導皇帝。若亞獻終獻及壇陛獻官乃服以祭服。明太常卿非祠官。而服朝服。禮也。又案唐開元禮。朝服。凡侍祀。朝饗。拜表。大事則服之。臣欲乞今後監祭使、冠獬豸。監禮、冠進賢。各服以侍祠祭。爲得其當。庶幾盛時典禮。不至差繆。詔不允。

太常因革禮卷二十七

總例二十七

鹵簿上

鹵簿上

通禮。鹵簿有三等。大駕、法駕、小駕。大駕六引。法駕三引。小駕二引。鹵簿記云。國朝自定通禮之後。禮容大備。每大祀。命大禮儀、儀仗、鹵簿、橋道、頓遞等五使。鹵簿使專掌定字圖排列。儀仗使糾督之。大禮及餘使同。案閱致齋日。巡仗又命殿前大校管句捧日奉宸隊。侍衛大校句當儀仗兵隊。捧日天武廂主四人。編排捧日奉宸隊及執仗人。內諸司使副三員、同押儀仗。別二員、編排導駕官。凡車輅。太僕寺主之。輦輿繖扇御馬。殿中省主之。纛矟十六騎、引駕細仗牙門。金吾主之。槍仗。六軍主之。六引、諸隊大角、五牛旗、兵部主之。寶案門下省主之。鐘漏。司天臺主之。鼓吹。太常鼓吹局主之。旗器名物衣冠幰蓋錦繡等飾。出于朝服法物庫。甲弩弓箭。出于軍器庫。戎裝器仗。出于內弓箭庫。唯六引導駕。太僕卿、千牛將軍、殿中侍御史、司天監、少府監、僚佐局官、乘輿令、大將軍、金吾上將軍、將軍、六統軍、並京朝官諸司使副已下攝事。其仗內、悉以禁軍諸班直、捧日、天武、拱聖、神勇、宣武、驍騎、驍勝、甯朔、虎翼充。大將軍、將軍。以軍主、都虞候攝事。中郎將、郎將、都尉。以指揮使、副指揮使攝事。校尉、主帥、旅帥、隊正。以軍使、副兵馬使、都頭、副都頭、十將攝

事。法駕。減太常卿、司徒、兵部尚書、白鷺車、崇德車、大輦、五副輅、進賢車、明遠車。又減屬車四。餘並三分減一。鸞駕。一名小駕。又減縣令、州牧、御史大夫、指南車、記里車、鸞旗車、皮軒車、象輅、革輅、木輅、耕根車、羊車、黃鉞車、豹尾車、屬車、小輦、小輿。餘並減半。　又云。玉兔旗二、分左右。建隆二年。知鄆州姚光輔獻白兔二。壽州節度使王審琦又獻下蔡民喬裕所獲白兔一。故作玉兔旗。　又云。馴象旗二。分左右。三年。有象至安復黃三州。開寶初。又有象至京城門外。羣臣表賀。以爲國家當撫有南海之兆。未幾。平廣南。故制此旗。

又云。四年。將行郊禮。思復容物之盛。宰臣范質爲大禮使。承詔與鹵簿使張昭、儀仗使劉溫叟、討閱大駕之制。時官籍散落。舊吏多物故。惟得後唐鹵簿字圖。校以令文。頗多疏略。質等遂補綴闕漏。詳定新本。上之。又增造五輅副車。復殿中輦輿用六引。本品鹵簿。又增置旗名。凡馬步儀仗共一萬一千二百十二人。悉用禁卒。　又云。大輦主輦七十一人。五代輦制不存。是年。陶穀立意創造大輦。祀還、及鸞駕黃麾仗。皆御之。　又云。鹵簿甲騎具裝。久亡其制。是年。宰相范質以問禮儀使陶穀。曰。梁正明五年。河內尹張全義獻人具裝甲三百副。馬具裝二百副。穀嘗見而記之。其人甲以布爲裏。黃絁表之。青綠畫爲甲文。紅錦緣。青絁爲下裙。絳韋爲絡。金銅鐵。長短至膝。前膺爲人面。自背連膺。纏以錦。騰虵。馬具裝如常馬甲。但加珂拂于前膺及後鞦爾。質卽令有司如其說造以給用。　又云。是年。禮院準少府監牒。製造法物內。方傘並衣。請具大小式樣隨報。今檢禮文。傘卽繖也。案五禮精義云。繖卽大蓋也。諸禮文說。有大蓋。有曲蓋。左氏說。有直蓋。有高蓋。皆是傘之別名。疏引風俗通解云。禦雨則張油。禦暑則張帛。方圓雖異。尺度則同。

請依圜扇徑寸尺度修製。　又云。乘輿有安車立車。本漢制也。徐廣曰。立乘曰高車。坐乘曰安車。乾德元年八月。改爲進賢車。駕四馬。駕士二十四人。赤質。如革車。緋輪衣、絡帶、門簾、並繡鳳。上設朱漆牀。香案。紫綾衣。一轅。駕士衣繡瑞麟。　又云。晉輿服志。中朝大駕鹵簿。御四望車。駕牛。中道。是年改爲明遠車。駕四馬。駕士四十人。制如屋。攝頂。頂上有金龍。四角垂銅鐸。上層四面垂簾、下層周以花版。三轅。駕士衣繡對鳳。　又云。鳴鞭二。中道。騎。重行。五代有其制。而禮令無文。是年用之。蓋秦漢警蹕之義也。　又云。金甲長人二人分左右。是年諸州獻長人。隸寬衣天武。視朝則守殿門。行幸則前導。　又云。辟惡車。秦制。桃弧葦矢。以備不幸。是年。詔改爲崇德車。　又云。開寶元年。有象自嶺南來。至都城外。獲之。太祖命嶺南人教養。後吳越國廣南交州繼獻五象。自是嶺表常獻。以備大駕先驅之用。　又云。是年。將郊祀。命太子中允高易從。太子洗馬高致用、同判太僕寺。俾繕修車輅。自是命內臣于本司同掌修飾之事。　又云。天武官三百人。中道。分左右。爲四行。五代禁軍號控鶴。年多者號寬衣控鶴。衣寬衣。給事殿廷。二年。改控鶴爲天武。分左右廂。寬衣控鶴爲天武散手。後又改爲寬衣天武。　又云。碧欄二十四人。騎。分左右。爲十二重。六年。詔內侍省及殿中省。細仗內先衣黃者。今並令衣碧。自唐以來本衣黃故也。　又云。繖。制圜。國初。京城內獨親王得用。太平興國九年。詔宰相樞密使始用繖。其後近臣及內命婦出入皆用。　又云。耕根車。駕六馬。駕士四十人。制如玉輅。舊駕以四馬。端拱元年。親耕籍田。有司定儀。皇帝乘玉輅。以耕根車載耒耜先驅。俄又請改載于象輅。以重其事。仍駕六馬。蓋車制重大故也。　又云。是年。供奉官百人執毬杖。騎。中道。

分左右。爲五十重。不足則殿直充。後置左右侍禁。在殿直上。駕出。則三十人公服執毬杖。遇郊祀。則前導。服小窠繡雜花。　又云。咸平二年。南郊。樞密副使、宣徽使、皆攝官導駕。遂令與諸王分東西前導。自後中書門下、樞密院、雖不攝事。亦與親王及觀察使以上導駕。其鸞駕黃麾仗。則親王、中書門下、樞密院、宣徽使、三司使、副學士、舍人、龍圖閣學士、待制、節度使留後觀察。並導駕。　又云。國初。挈壺正專司辰刻。置館于文德殿內之東偏。設鼓樓鐘樓于殿廷之左右。其制。有銅壺、水秤、渴烏、漏箭、時牌、鼓器之屬。壺以貯水。烏以引注。秤以平其漏。箭以識其刻。牌以告時于晝。契以發鼓于夜。常以卯正後一刻。爲禁門開鑰之節。盈八刻後。以爲辰時。每時皆然。以至于酉。每一時。直官進牌奏時正。雞人引唱。擊鼓十五聲。惟子正擊鼓一百五十聲。又殿前聲時。雞人唱引唐朝舊詞。五代止唱和音。四年。司天監請復用舊詞。遂敕兩制詳正。付之習唱。每大禮。御殿。登樓。入閣。內宴。晝改時。夜改更。則用之。常時改刻改點則不用。凡齋宿。則設鼓鉦于警場內。每更點。又有左右金吾喝探知探相應。　又云。大中祥符元年。以將東封。詔令減車輦之制。御輦院上新輦。凡減七百餘斤。詔自今常用之。又有逍遙輦。以櫻欄爲屋。平頭輦。飾如逍遙而無屋。並常出所御七寶牀一。覆以緋羅繡袍帊。內臣馬上捧之。謂之駕頭。緋羅繡扇二。緋羅繡曲蓋一。並內臣馬上執之。謂之扇笪。駕頭在細仗前。扇笪在乘輿後。大駕、法駕、鑾駕、並用之。而字圖不載。別有省方逍遙輦。加牕隔。黃繒爲裏。登封輦。如平頭輦。而施關鍵。並東封賜名。涼車。駕以橐駞。巡校獵乃用。並屬御輦院。　又云。五年。詔。繖制。除宗室外。悉禁出入乘用。六年。復許中書樞密院用焉。京城外則庶官通用。　又云。鼓吹令

鼓吹部。有六州、十二時、導引、降仙臺四曲。是年。凡赴祀所還宮。乃奏導引曲。　又云。天禧二年。詔導駕官各令借騎驥馬及教駿兵。　又云。指南車。記里車。自五代至皇朝。皆車中令人轉之。天聖五年。工部郎中直昭文館燕肅、創意製造以獻。詔送太僕寺充用。每駕。則二匠隨之推轉輪轄。　又云。記里車。所以識道里也。車上爲二重。皆有木人。行一里。下一層擊鼓。行十里。上一層擊鐘。晉中朝大駕鹵簿有之。皇朝有其車。每行。必須人發機。始能擊。是年。入內殿直盧道隆請改造其制。箱上爲兩層。各安木人。手執木槌。輪徑圍與指南車同。中平輪轉一周。車行一里。木人擊鼓。上平輪轉一周。車行十里。木人擊鐲。車行、充鹵簿之用。　又云。朱團扇。舊繡鳳及雜花。景祐五年。增用盤龍。　黃鉞車。崔豹古今注曰。金鉞、黃鉞也。三代通用。今以黃鉞爲乘輿。天寶元年。改金鉞車。駕二馬。駕士十五人。赤質無蓋。中設金鉞。錦囊綢杠。駕士衣繡對鶩。左武衛隊正一人、在車內執鉞。武弁。緋繡瑞鷹衫。　又云。後部黃麾仗。舊仗內第一第五部服以緋。第二第六部服以青。第三部服以皁。第四部服以黃。是年。改第一部以黃。第二部以銀褐。第三部第六部以皁。第四部以青。第五部以緋。　又云。金吾將軍執穇稍。或在鹵簿之先。或在鹵簿之後。是年。依唐李綽歲時記所穇稍八爲二重。　又云。是年。重制六引。用雜花鄣鳳風扇。　又云。是年。詔修製飾儀仗法物。令太常禮院詳閱典故。有未合舊禮者。多所釐正。既成。陳于宣德門內。上御大慶殿門。詔近臣同觀。今羽儀軍衛。方之近古。得爲詳備。

太常因革禮卷二十八

總例二十八

鹵簿下

鹵簿下

國朝會要。凡在鹵簿三等之外。又有兵部黃麾仗。用太常鼓吹部。太僕寺金玉輅。殿中省大輦。其制無定。然減于小駕。皇帝御樓車駕親征。或省方還京。太廟上册。五嶽上册。皆用之。建隆四年八月。南郊儀仗使劉溫叟言。臣于兵部。取到唐明宗朝儀仗字圖。導駕用三引。諸司法物人數極多。周太祖用六引。其數差少。今請用六引。其鹵簿。準近例不給。又定兵部儀仗五千一百人。太常寺鼓吹儀仗八百五十人。太僕寺車輅四百八十人。殿中省儀仗二百六人。司天監法物二十一人。左右金吾街蓼蓼鼓及唱探二百十人。左右金吾仗執皁纛豵稍等六百七十六人。六軍執旗槍等五百五十二人。宮苑司六人。詔可。十八日。南郊禮儀使陶穀又言。案禮令。大駕車駕三十六乘。今太僕寺見管止二十八乘。玉輅等二十五乘。安車、四望車、辟惡車、三乘。本寺見令修飾。餘所闕白鷺車一。革車一。屬車六。又令文舊有副車。近代停廢。望並下有司製造。又金吾將軍、左右十二衛將軍、引駕押仗。自來只著紫衣。今請依開元禮。各服本色繡袍。金吾以辟邪爲文。左右衛以瑞馬。驍衛以彫虎。威衛以赤豹。武衛以瑞鷹。領軍衛以白澤。監門衛以獅子。千牛

衛以犀牛六軍以孔雀並下所司修製又儀仗內所著五色畫衣自來止據人數合散不許參雜既法五行各依其序望依五行相生之色爲次以黑爲先青赤次之黃白又次之詔並可　又云九月南郊大禮使范質言大駕儀仗除執持法物外馬步兵隊計百八十五隊用騎軍大將軍將軍六人郎將都尉九十人騎軍□千四百四十六人步軍將軍二人郎將都尉八十二人校尉四人主帥二百九十八人並騎步人六千二百七十六人詔馬步兵隊以上軍充其大將軍將軍以軍主都虞候充如不足即通用指揮使其中郎將都尉以指揮使副指揮使充如不足即通用軍使都頭其校尉及主帥以軍使副兵馬使都頭十將已下充　又云乾德六年十一月詔節度使已下除在京巡檢及押儀仗外並令衣袴褶衣導駕又云太平興國九年六月宰相以東封在近導駕儀衛合取進止太宗曰此行蓋爲告謝天地與蒼生祈福廣陳儀衛即是勞擾非朕意也鹵簿但一如令式用之　又云是年有司上言開寶中郊祀引駕馴象在儀仗六引前今凡十象行列次序宜有定式詔鹵簿使依開寶故事　又云咸平五年十月詔南郊儀仗遣宮苑使康仁寶內園使李神祐于御路分左右編排引駕官不得多帶從人止以見在官爲例俟至青城于御營四面巡警仍給弓劍器械　又云十一月詔南郊引駕官中書樞密院一行在東親王一行在西餘官依次　又云大中祥符元年九月詔定儀仗內導駕官從人之數親王輔臣宣徽三司使四人學士尚書丞郎節度使三人給諫知制誥大卿監三司副使樞密承旨客省閤門使副金吾大將軍押仗鳴珂內殿崇班以上二人餘皆一人仍命內衣庫副使兼閤門通事舍人焦守節西京左藏庫副使趙守

備、左右巡察。□鹵簿使上言、鸞駕儀仗。合使人馬。兵部員僚三人。騎步卒五百五十六人。職掌五人。騎。太僕寺牽駕步卒百九十四人。職掌五人。騎輅馬二十六匹。殿中省員僚二人。騎。步八十九人。職掌十人。騎。六軍司員僚六人。騎。步卒四百二十五人。排列官六人。左右金吾仗員僚二人。騎。步九十七人。帶金甲天武官一人。職掌二十九人。騎。司天監員僚一人。騎。步卒三十二人。職掌四人。騎。太常寺馬軍樂官三百人。職掌二十五人。騎。詔並以殿前司天武神勇等軍充之。　又云。三年八月。詳定所言。告太廟祀后土。並用法駕。車駕出京、還京。初至及離祀所行營半神程。往還兩京。並用鸞駕。詔可。又言。車駕經西京。合用儀仗。其留司太僕寺見管車輅法物。望令留守留臺先次修飾。又朝覲壇仗衛。請令諸司比御殿例。于法物駕內。量取戟槊旗幡等陳設。又幸汾陰用三引內寶鼎令、河中尹望令。太僕別造車上題榜。詔並可。　又云。八年五月。駕赴玉清宮。奉上聖號。用鸞儀仗。舊儀仗用二千一百二十二人。詔特添及三千人。　又云。景祐五年。重制定棨戟爲王公已下前騎之用。長丈六尺。鈒戟準此。小戟差減焉。　又云。舊制。矟六十人。分左右爲三十重。是年。以短長不齊。重制定長一丈八尺。細矟差小之。　又云。是年。天章閣待制賈昌朝上言三事。一事、南郊鹵簿。車駕出宮詣郊廟日。令執毬杖供奉官。于導駕官前。分列迎引至于齋宮。竊以毬杖非古。蓋唐世尚之。以爲玩樂。其執者皆褻服。錦繡珠玉。競爲侈麗。既不足以昭文物。又不可以壯軍容。常時豫遊。或宜施用。方今夙夜齋戒。親奉大祀。端冕顒卬。鼓吹不作。而乃陳戲賞之具。參簪紳之列。導迎法駕。入于祠宮。稽諸典儀。未爲允稱。伏況導駕官自有兩省員數悉備。不煩更有此色供奉官在前迎引。

臣欲乞今後乘輿出詣郊廟日。權令徹去毬杖。候禮畢還宮。鼓吹振作。卽依常式排列。所覬齋宿之儀。無至慢瀆。二事、言大駕鹵簿有羊車前列者。臣案羊車本漢晉之代。乘于後宮。隋大業中。增金寶之飾。駕以小駟。馭以丱童。自是以來。遂爲法從。唐制兼有輦車副車之名。國朝因循。尙未改革。伏以郊祭天地。廟見祖宗。車服所陳。動必由禮。至如四望耕根之屬。兼包歷代。皆或有因。豈容後宮所乘。參陪五輅。臣欲望今後大駕鹵簿內不用羊車。倘施禁中。自有前制。所冀肅恭齋饗。稽合典儀。三事、言南郊大祀。鹵簿儀衞甚衆。有司雖依典禮名物次第。兵仗數目。預先分布。及五使量行案閱。其被差執掌吏員兵伍。素不閑習。行列先後。多失次序。所持名物。亦或差互。押當官但以行事爲名。亦或失其處守。臣竊謂三載親郊。國之大事。旁陳象物。仰法乾行。四方之人。觀禮於是。宜詳制度。以顯光華。臣欲乞今後大駕鹵簿前後仗衞次第。于致齋前。命儀仗鹵簿使。令有司執簿籍。率押當官員人吏。暨諸衞諸省執仗兵士爲將領者。自殿門至郊廟。分定行列之處。詳視先後次序。及器仗名品。無令差忒。嚴戒押當官執事人吏等。不得輒離位處。所冀闡朝家稽古之法。示聖人饗帝之能。如允所奏。伏乞付外施行。詔送禮儀使宋綬、與太常禮院同詳定聞奏。綬等祥參鹵簿內有諸司供奉。蓋資備物。以奉乘輿。今昌朝所奏。以宿齋之時。不可陳玩樂之具。欲望郊祀前一日。應供奉官等。令宿于幕次。候皇帝行禮降壇。導引至青城。由青城前引歸大內。又案後漢劉熙釋名曰。贏車、羊車、各以所駕名之也。隋書禮儀志曰。漢氏或以人牽。或駕果下馬。此乃漢代已有。晉武偶取乘于後宮。非特爲掖庭制也。況歷代載于輿服志。自唐至今。著之禮令。欲望且依舊陳列。其鹵簿

儀仗。每遇南郊前。五使欲行點閱。素隊各認地分。今乞更以昌朝所奏下儀仗鹵簿使。至時更切點檢。務令整肅。詔可。及皇祐二年。明堂禮官上言。執毬杖臣。當于前祀一日。宿右昇龍門外幕次。以俟禮畢奉引。有詔不許入宿。令候肆赦排立于樓前。　太祖實錄。乾德六年。平蜀。命右拾遺孫逢吉收僞蜀法物。其不中度者。悉毀去。　又云。是年。太祖御殿。親閱鹵簿。四年。詔令仗內衣服舊用絹布采畫者。悉以綜絲絶繡文代之。　又云。開寶四年十一月。親祀南郊。上以乾德已來。修製鹵簿。至此而畢。及郊廟用之。謂之繡衣鹵簿。軍衛羽儀。自是寖盛。　禮閣新編。景德二年。南郊鹵簿使王欽若奏。今郊禮俯近。而鄆王出殯。伏聞所用儀仗物色。逐司欲供以南郊法物。夫吉凶異道。不可相干。今王公已下受誓戒者。其詞皆曰。不恭爾事。國有常刑。求其所謂。蓋不得弔喪問疾。不決罰。不覩穢惡之事也。弔問猶且不可。而況衣服器物而可雜用乎。伏乞令鄆王殯禮供以別仗。詔可。　又云。九月。上封者言。國家郊祀有期。仗衛中司天十二神輿、行漏、殿中省芳亭、鳳輦等。舊制太重。望減制稍輕。眞宗特命鹵簿使王欽若內侍同詳閱修飾。　又云。大中祥符元年。詳定所奏。將來告廟。封祀泰山。據開寶通禮。合出大駕鹵簿。又案唐書。玄宗封禪用法駕。今欲依故事。皇帝告廟。乘輿出京。並封泰山。禪社首。赴朝覲壇。並只用法駕。詔可。封禪儀仗使奏。乞要報養象所教習象于六引之前。詔更不教習。詳定所又奏。封禪只用法駕。今再詳定。皇帝出京日。令諸司只排小駕儀仗。共用二千一百三十八人。奉詔改用鸞駕儀仗。又詳定所上言。東封合以兗州刺史代開封牧。乾封縣令代開封縣令。仍喚車上牓。案鹵簿令。法駕鹵簿三引。有開封縣牧。注云。駕只從所在州縣刺史

縣令導駕。各準此儀。仗從本品。詔可。　封禪記。是年。有司言。皇帝出京日。欲具小駕儀仗。太常寺三百二十五人。兵部五百六十六人。殿中省九十一人。太僕寺二百九十九人。六軍諸衛四百六十八人。左右金吾仗各百七十六人。司天監三十七人。已上總二千一百三十八人。詔可。初有司定告廟、出京、泰山、社首山、並用法駕。上以前詔惟祀事封禪。餘從簡約。乃再命詳定。而用此制。命宮苑使句當皇城司鄧求遷、內侍左班副都知閻承翰、西京左藏庫副使趙守倫、整肅隨駕禁衛。仍鑄印給之。　又云。六月。詔改鸞駕爲小駕。　又云。六月。詳定所言。皇帝告廟。準典禮。出乘玉輅。歸乘金輅。今緣奉安天書于玉輅。皇帝赴太廟。往來並乘金輅。詔可。　明堂記。皇祐二年五月。鹵簿使言。明堂大享用法駕鹵簿。準禮令。法駕減大駕三分之一。兵部無字圖故本。又文牘散逸。雖粗有名數。較之禮令。未能裁決。詔令禮官與判兵部官同定圖本以聞。後據禮官等所言。法駕鹵簿。凡萬有一千八十八人。禮院言。法駕鹵簿。用獬豸六。以左右金吾將軍四員。各服紫繡衣。抹額。靴韈。纓刀。自副乘輅。跋塵呵馬。押當行事。請差官充攝。詔以左千牛大將軍霍斌、右千牛將軍周榮、押左金吾引駕仗。右屯衛將軍王渙、右內率府副率范貴、押右金吾引駕仗。　禮院例嘉。冊祐二年六月十一日敕。祫享禮儀使奏。檢會自來南郊儀仗內。金吾上將軍、六統軍、左統軍、右千牛、並服紫繡戎服。珂珮乘馬。引駕前任。節度使並服袴褶衣導駕。欲望依例施行。詔可。　又云。是月。太常禮院奏。祫享排法駕儀仗。準禮令。法駕減大駕三引、及大輦五副輅等。又據國朝以來。南郊大禮畢還內。合乘金輅。緣逐次奉詔乘大輦。今來排設法駕儀仗依典禮外。欲乞添用大輦。準備還內乘御。詔可。

太常因革禮卷二十九

吉禮一

冬至祀昊天上帝于圜丘一

冬至祀昊天上帝于圜丘十九

太祖三

建隆四年十一月十六日

乾德六年十一月二十四日

開寶四年十一月二十七日

太宗三

太平興國三年十一月十五日

六年十一月十七日

雍熙元年十一月二十一日

眞宗四

咸平二年十一月七日

五年十一月十一日
景德二年十一月十三日
天禧三年十一月十九日
仁宗九
天聖二年十一月十三日
五年十一月十七日
八年十一月十九日
景祐二年十一月十五日
五年十一月十八日
康定二年十一月二十日
慶曆四年十一月二十五日
七年十一月二十日
皇祐五年十一月四日
冬至祀昊天上帝于圜丘
太祖建隆四年十一月十六日　通禮。以冬至日祀圜丘。太祖日曆。是歲十一月二十九日冬至。八月。有

司上言國家初行郊禮。逼近晦日。乞改用十六日甲子。詔可。　通禮。祀前七日。太尉誓百官于尚書省。禮閣新編云。是歲南郊禮儀使陶穀上言。享廟、郊天。兩日行禮。從祀官等。先七日。皆合于尚書省受誓戒。從來一日內併受兩處誓戒。有虧虔潔。今用十一月十六日郊禮。臣欲依禮文。于八日先受從享太廟誓戒。九日別受郊天誓戒。庶合禮經。詔可。　通禮。祀昊天上帝。作高安之樂。乃以圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。作文舞。樂舞六成。享太廟。作理安之樂。乃以黃鍾爲宮。大呂爲角。太簇爲徵。應鍾爲羽。作文舞之舞。樂舞九成。　禮閣新編。太常博士和峴奏。謹準開元禮。祀昊天上帝。奏豫和之樂。乃以圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。作文舞之舞。樂舞六成。圜鍾三成。黃鍾太簇姑洗各一成也。案開元禮義纂云。祀天。奏圜鍾之均。六變者。圜鍾、夾鍾也。生于房心之氣。房心爲天帝明堂。故祀天用圜鍾爲均也。凡樂起于陽。至少陰止。圜鍾位在卯。卯、少陽也。申、少陰也。從卯至申。其數有六。數六變而樂止。則天神皆降。可得而禮也。又準開元禮。朝享太廟。奏永和之樂。乃以黃鍾爲宮。大呂爲角。太簇爲徵。應鍾爲羽。作文舞之舞。樂舞九成。黃鍾三成。大呂太簇應鍾各再成也。案開元禮義纂云。享宗廟。以黃鍾之均。九變者。黃鍾生虛危之氣。有宗廟之象。故享宗廟先以黃鍾爲均也。凡樂之變數。皆取本宮之數。黃鍾在子。從子至申。其數有九。故九變爲終。則人鬼可得而禮。伏見今太常寺所奏降神之樂。皆以逐月用律。正與祀典違背。切況親郊在近。伏乞特行改正。詔令禮儀使陶穀與禮院官詳求典故。考驗音樂。郊天享廟。以圜鍾黃鍾以下爲次第。無令差繆。以稱朝廷奉祀之意。　通禮。朝享太廟。不著牲牢之數。郊壇省牲。蒼牲一。居前。又

蒼牲一。居後。青牲赤牲白牲玄牲各一。在南。太常新禮云。是歲。南郊禮儀使言。親郊在近。準近例。太廟四室。角握犢一。昊天上帝、皇地祇。繭栗犢各一。配帝。角握犢一。五方帝。方色犢一。大明。赤犢一。夜明。白犢一。神州。黝犢一。自四室而下。犢外各羊豕一。詔令太廟添犢一。郊壇添犢一。羊豕依令式用之。　通禮。朝享太廟。禮祝冊焚于齋坊。郊天。諸太祝取玉幣。齋郎取牲體稷黍。付燎壇下。命官監之。禮閣新編云。是歲。南郊禮儀使奏。享廟冊文。郊丘玉幣冊文。乞下宣徽院差官一員監焚。詔可。　通禮。郊壇行事。皇帝散齋四日于別殿。致齋三日。二日于文明殿。一日于行宮。禮閣新編云。是歲。南郊禮儀使奏。皇帝致齋三日。一日于崇元殿。一日于太廟。一日于郊壇。詔可。　通禮。郊壇行事預祀之官。散齋四日。致齋三日。散齋于正寢。致齋三日。三公于尚書省。餘官于本司。無本司者。郊社太廟齋坊。一日于祀所。近侍之官應從升者。及從祀羣官。諸方客使。各于本司及宮館。禮閣新編云。是歲。南郊禮儀使奏。典祀之官。散齋四日于正寢。致齋二日于所司。一日于祠所。又準近例。中書門下及內外行事官。侍從之官。應文武常參官。並乞于朝堂太廟郊壇三處。隨皇帝宿齋。詔可。　通禮。以太常卿引皇帝。不用禮儀使。國朝會要云。是歲十一月二日。中書問。將來皇帝郊社日。禮儀使及太常卿同引皇帝否。禮院稱。皇帝南郊日。請依儀注內。禮儀使贊導皇帝行事。案開元元年。韋縉除國子司業。仍知太常禮儀事。至天寶九年。左庶子韋述爲禮儀使。至肅宗至德二年。御史中丞兼戶部侍郎知禮儀事。乾元元年四月。除中書侍郎同中書門下平章事。充禮儀祠祭等使。至大曆七年。太常卿楊綰爲禮儀使。大曆二年。穆宗臨軒冊皇太子。禮儀使前導。今來檢討故實在

前。伏乞將來南郊日、請依儀注內。禮儀使贊導皇帝行事。所有太常卿。亦乞前引行事。詔可。　通禮。壇上不設黃道褥位。太祖實錄云。舊制。皇帝升壇。以褥藉地。象天黃道。是歲。帝命撤之。設拜于地。　通禮。皇帝就燎位。南向立。奉禮曰。可燎。舉權火。禮閣新編云。是歲行禮畢。皇帝就望燎、其燎壇稍遠。有司等不聞燎柴之聲。乃命舉燭相應。是時不舉權火故也。

乾德六年十一月二十四日　通禮。皇帝出宮。赴太廟。赴行宮。皆服袞冕。是歲儀注。皆服通天冠、絳紗袍。　通禮。皇帝出宮。無大內留守奉辭于明德門外之禮。是歲儀注有此。　禮閣新編云。是歲十月二十七日。刑部員外郎權判太常寺和峴奏。伏覩郊禋在近。竊覩建隆四年十一月十五日。陛下親享太廟。及十六日祀圜丘之時。伏覩陛下尊祖禮天。下就褥位。及黃道褥亦令撤去。設拜于地。以展至恭。臣歷觀國史。惟唐朝玄宗、能行此事。陛下情發宸心。美符往聖。合標信史。垂示將來。伏乞宣付史官。詔可。　通禮。蕃客下設二王後于西壝之外。襲文宣公在文官三品下。是歲儀注無此二位。　通禮。配帝著樽犧樽象樽山罍各二。是歲儀注不用象樽二。　通禮不著皇地祇從祀位。是歲儀注。壇之第一等。加神州地祇。設太樽二。實以汎齊。玉以兩珪有邸。幣以黑。第二等。加每方嶽鎮海瀆設山樽二。實以醍齊。第三等。加每方山林川澤設蜃樽二。實以沈齊。外壝之內。加每方丘陵墳衍設概樽二。實以清酒。　通禮。省牲時。謁者引司空。贊引引御史。入詣壇東陛。升行掃除于上。降行樂縣于下。是歲儀注。無升行降行之節。　通禮。祀日未明一刻。侍中版奏外辦。皇帝服袞冕。乘輿出行宮。升輅駕。至大次門外。降輅入次。改服大裘而冕。是歲儀注。

皇帝服靴袍乘輿出行宮。繖扇華蓋侍衛如常儀。至大次。改服衮冕以祭。　禮閣新編云。十一月一日、刑部員外郎判太常寺和峴奏。伏據建隆四年十一月十六日。陛下郊天。時臣爲太常博士。贊導行禮。將畢。陛下就望燎位之際。其燎壇稍遠。有司等不聞告燎柴之聲。當時陛下曾發聖言。令舉燭相應。謹案開元禮義纂云。秦以十月上旬郊天。以通權火。狀若井之桔槔。欲令光明遠照。通于祀所者。所以知陛下動合天心。言符古典。方今再行郊禮。合稟宸旨。將來柴燎之日。欲望令禮院與少府監（少府監掌供祀所燭詳酌禮文作爲權火。仍編儀注。各令施行。所貴上副聖言。遠遵前典。詔可。　通禮。郊畢無行宮稱賀儀。是歲儀注。皇帝還青城行宮。受文武百僚賀。皇帝升座。文武百僚俱橫行起居再拜。中書門下班首少前跪賀。訖復位。典儀曰再拜。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。宣徽使近詣御座前承旨。退西稱有制。典儀曰再拜。在位官皆再拜。宣答訖。典儀曰再拜。在位官皆再拜。舞蹈。三稱萬歲。又再拜訖。分班序立。皇帝降座。文武百僚相次退。所司轉仗于還途。如來儀。　通禮。駕入門。奏采茨之樂。出門。奏隆安之樂。禮閣新編云。是歲儀注。有司奏。謹案開元禮。郊天鸞駕還宮。駕入嘉德門。太樂令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。鼓柷。奏采茨之樂。至太極門。戛敔。樂止。入太極門。鼓柷。奏太和之樂。至閤。戛敔。樂止者。伏覩自來儀注。只稱鸞駕還宮。奏采茨之樂。及取到太樂局令狀。稱自前樂縣所奏采茨一曲。卽是御殿隆安曲章詞句。其采茨樂見闕。案開元禮義纂云。趨以采茨。門外謂之趨。茨、蒺藜也。象王除惡于外也。詳其禮意。隆安之樂者。自內而出也。采茨之樂者。自外而入也。卽知自來通用隆安之樂。正與禮義纂相違。又據太樂局丞稱。竊見將來南郊。皇

帝回仗。宮縣合奏采茨一曲。今見收得唐朝采茨之譜。謹錄以申者。臣以此知采茨之樂。合有樂章曲譜。及據開元禮云。從太極門至閤。奏太和之樂。今緣儀注內見闕。蓋緣便行御樓之禮。欲望將來皇帝御樓時。將索扇。太樂令令撞黃鍾之鐘。右五鐘皆應。舉麾。鼓柷。奏隆安之樂。俟扇開。簾捲。偃麾戛敔而止。皇帝御樓畢。將索扇。太樂令令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。舉麾。鼓柷。奏隆安之樂。俟簾垂。扇退。偃麾戛敔而止。所貴典禮無闕。出入有儀。其采茨曲乃隆安曲樂章。伏望差官撰進。下當寺教習應奉。仍令太樂局依月律修撰。詔和峴修制教習施行。

開寶四年十一月二十七日　通禮。誓百官于尚書省。是年儀注。南郊禮儀使奏。今來受誓戒。自三公已下。並爲行事官。若依尋常公卿立班。卽人數頗衆。著位差錯。令行事官別作一班。其不預行事官。亦受誓戒。止依殿庭例。各于本班序立。詔可。　是歲儀注。有司奏。鸞駕出宮之日。諸司儀仗。並集屯門。將士塡街。所有五品以上官。除引駕官外。俟駕未發前。並與六品以下官。先赴郊壇。立班奉迎皇帝。詔可。　是歲儀注。郊壇用犢三。羊豕依令式用之。

太宗太平興國三年十一月十三日　通禮。皇帝降輅。入大次。將行事。郊社令以祝册進御書訖。近臣奉出郊社令受。各奠于坫。是歲儀注。不行進書奠坫之儀。　是歲儀注。南郊設權火位于望燎之東。　是歲儀注。駕至城外。與正陽門。勘契勘箭如儀。大內留守正陽門外奉迎。通禮無此制。

太常因革禮卷三十

吉禮二

冬至祀昊天上帝于圜丘二

冬至祀昊天上帝于圜丘

眞宗咸平二年十一月七日　通禮。皇帝奠玉幣訖。司徒捧俎歸位。皇帝詣罍洗。是歲儀注。南郊禮儀使奏。準至道二年正月九日。禮儀使宋白奏。臣今詳儀注。朝饗太廟。皇帝先詣罍洗。後奠瓚。祀昊天上帝。未詣罍洗。先奠玉幣。臣伏請先詣罍洗。後奠玉幣。似有次第。於禮爲宜。是時詔從其請。今未復準御札。將來冬至皇帝祀圜丘。儀注內先升壇奠玉幣訖。降壇歸位。俟司徒捧俎。方詣罍洗。再升壇行事。伏緣至道二年。太宗皇帝先詣罍洗。後奠玉幣。卽是一時新禮。今來未敢擅行去取。詔令依舊儀行禮。　通禮。諸門不著勘箭之儀。是歲儀注。禮儀使奏。今來親祀南郊。伏緣皇帝自來玉幣出乾元門。至太廟及郊禮畢。仗至南薰門。入乾元門。四處並左右金吾仗與閤門、對鑾駕前行勘箭之禮。自來儀注內。未曾編綴。今欲修入儀注施行。詔可。　通禮。朝享太廟。不奠七祀。是歲儀注。獻畢。禮生引知廟卿詣七祀行奠獻之禮。

咸平五年十一月十一日　是歲儀注。皇帝致齋于乾元殿。尙食進素膳。

景德二年十一月十三日　通禮。昊天上帝、皇地祇、五方帝、日月、並席以藁秸。配帝以莞。是歲儀注。席皆

加褥。　通禮。天皇大帝、北極、在壇第二等。是歲儀注。南郊鹵簿使王欽若奏。臣近因製造南郊神位版。竊見司天監壇陛之上。升降未便。伏以漢書郊祀志。五帝爲天神之佐。今五帝在第一龕。天皇大帝在第二龕。與六甲岳瀆之類同處。北極、衆星所拱。今與尚書大理之類接席。帝座爲天市垣之尊。市肆斗斛官者之星附焉。今帝座居尚書、大理、三公、輔星、第二等之下。與二十八宿、積薪、螣蛇、杵臼之類同在第三龕。卑主尊臣。未見其便。若以北極帝座本非天帝。蓋是天帝所居。則北極在第二龕。帝座在第三龕。亦高下未等。若以爲同在壇上。不拘等列。則陛龕差級誠虛設矣。況所命行事官。第一等以四品充。第二等以五品充。是則陛高則官必崇。陛卑則官必賤。國家肅恭祀事。以答天休。等威之閒。典禮至大。闕文未正。理合討論。臣忝預職司。不敢緘默。望令司天監衆官參驗聞奏。詔禮儀使等詳定。既而禮儀使趙安仁等言。得崇文院檢討杜鎬、司天臺史序等。看詳王欽若改定神位。其一事、欽若奏。天皇大帝在第二等。與六甲岳瀆同處。案禮所謂昊天上帝者。蓋元氣廣大。則稱昊天。據遠視之蒼然。卽稱蒼天。人之所尊。莫過于帝。記之于天。故稱上帝。書曰。欽若昊天。曆象日月星辰。以授人時。周官。以禋祀祀昊天上帝。以實柴祀日月星辰。卽知天以蒼昊爲名。不入星辰之列。鄭康成曰。昊天上帝、卽句陳口中天王大帝也。案天皇大帝亦名耀魄寶。自是星中之尊。本非天也。今于圜丘之上祀昊天上帝。壇第二等祀天皇大帝。則尊卑等列。確然自殊。又大裘而冕。以祀昊天上帝。祀五帝。亦如之。則唯有五帝之名。初無上帝之號。鄭康成謂五帝卽太微之五帝。又以爲上帝。都號六天。今案郊壇位。五方帝在壇第一等。紫微五帝座在第二等。太微五帝座在

第三等，則尊卑之列。上下不同。蓋五帝之座。此則有二。或爲靈威仰、赤熛怒之位。或以爲太微五帝則五帝之座耳。案傳曰。萬物之精。上爲衆星。故天有萬一千五百三十星。地有萬一千五百三十物。星之與物。各有所主。若五帝之神。別有空位。則衆星之位。豈有別神者矣。雖神道有殊。而至理可見。今並依郊壇圖爲定。元氣廣大。則稱昊天。人之所尊。則稱上帝。其天皇大帝。卽北辰耀魄寶也。自是星中之尊。有同上帝。若區而別之。其等自異。易云。日月麗乎天。百穀草木麗乎地。又云。在天成象。在地成形。是明辰象非天。草木非地。況天以蒼昊爲體。不入星辰之列。星經云。天皇大帝一星。在紫微垣句陳中。其神曰耀魄寶。主御羣靈。執萬神圖。自是星列。請仍舊在第二龕。二事。欽若奏。北極、衆星所拱。與尙書大理接席。案唐郊祀錄。第二等祀天皇大帝、北斗、天一、太一、紫微、五帝座。並差在行位前。餘內官諸位。及五星十二辰河漢四十九座。齊列。俱在十有二陛間。案唐會要。建中元年。親拜郊。司天冬官正郭獻之奏。天皇大帝北極天一太一。準星經。及天寶中敕。並宜升在第一。制從之。至正元二年。太常卿漢中郡王瑀、與博士柳冕等奏。開元定禮。垂之不刊。天寶改作。起自權制。此皆方士繆妄之說。非典禮之文。請依禮爲定。詔復依開元禮。而又準司天監牒。據星經。北極五星。在紫微垣內。居其中。星一曰北辰。第一星主月。爲太子。第二星主日。爲帝王。第三星爲庶子。亦衆子也。第四星爲嫡子。第五星爲天之樞。今請如正元之議。及星經所定。仍舊在第二龕。三事。欽若奏。帝座爲天市垣之尊。市肆斗斛官者之星附焉。今居尙書大理三公輔星第二等之下。與二十八宿、積薪、螣蛇、杵臼之類、處于第三龕之列。卑主尊臣。甚未便也。臣案郊祀錄。壇第三等。有中宮

天市垣、帝座、七公、日星、帝席、大角、攝提、太微、太子、明堂、軒轅、三臺、五車、諸王、月星、御女、建星天紀等十七座。及二十八宿。並在前中宮座。餘一百四十二座齊列。皆在十有二陛間。又祀外宮一百五座于內壝之內。又設衆星之座三百六十座于內壝之外。案帝座有五。一在大角。一在太微宮。一在心中。一在天市垣。星經帝座、一星。在天市垣中者。帝之位也。是神農所居。內爲天庭。元在寅階第三等。請如郊祀錄。仍舊在第三龕。四事。欽若奏。有子星。當設孫星位。司天監以尊卑不得同位。請仍舊止設子星。安仁言。鎬等所據如此。請循舊禮便。詔可。欽若復奏。臣以非才。叨預祀事。本爲舊章有所未當。遂請有司更加裁定。今有司但撫故實。不商事宜。信正元之輕談。略經史之讜論。謹再申前。以取進止。伏以禮非天降地出。本于人情。人苟安之。百世可守。臣比以壇圖未便。再乞詳定。今禮儀使等、無所增損。止依舊爲定。若以壇圖等可以爲定。臣何須喋喋陳辨。以浼天聽。伏案禮閣新編。天寶元年。詔升天帝等四座于壇第一等。建中元年。司天冬官正郭獻之奏。冬至日。祭南郊天皇大帝及北極二座。先在第二階。後請升于第一階。與大明、夜明、天一、太一等同階。有詔從之。至正元元年。禮部侍郎鮑防等奏。南郊從祀。天皇大帝、北辰、天一、太一等四座。準開元禮及六典。並在壇之第二等。建中元年。冬官正郭獻之奏請升第一等。案天皇大帝及北辰。並衆星之貴者。天一太一尊于五帝。出于方士謬妄之言。考之祀典。事非經見。星位雖貴。不合與五帝及日月同列。且開元定禮。垂之不刊。天寶改作。事出權制。請依開元禮及六典爲定。今杜鎬等檢討鮑防等所奏爲定。臣案史記天官書、漢書天文志。中宮天極星。其一明者。泰一之常居也。晉書天文志。中宮北極五

星北極、北辰最尊者。其紐星、天之樞也。天運無窮。三光迭耀。而極星不移。故衆星拱之。句陳口中一星、曰天皇大帝。其神曰耀魄寶。主御羣靈。執萬神圖。夫史記、漢晉書、皆前世名儒著述。倘皆謬妄。後代何所稽據。又案周禮。蒼璧禮天。鄭康成釋云。謂冬至祭天皇大帝于北極者也。天皇大帝。其神曰耀魄寶。夫鄭氏博通經傳。後聖所仰。今之典章。多其傳授。豈其同方士之謬妄哉。又案後魏孝文、禋于六宗。祀天皇大帝及五帝之神明。以天皇大帝列五帝之上。今五帝居第一階。而天皇大帝居第二階。失其序矣。後魏典禮。出自王肅。肅之博通。著名方册。杜佑評論六宗之說。獨以孝文爲當。豈肅佑之賢。亦爲謬妄乎。又隋令。太史局二月八日。以太牢兼祀天皇大帝、太一、天一、日月、五星、句陳、北極、北斗、三臺、二十八宿、文人星、孫星。此又天皇大帝列在大明夜明之上明矣。制此令者。豈亦謬妄乎。然則王者恭天地。事神明。有崇本之文。無抑降之理。或一遵循舊制。臣所未諭。且如社稷古爲大祀。開元降歸中祀。天寶中。惡其非是。苟以開元作制爲定。今社稷可謂中祀乎。又開元禮。第一階唯有大明夜明五帝。今壇圖第一階有神州地祇。豈神州地祇、可違開元之典。天皇大帝、北極、堅守正元之詔乎。且如九宮貴神。天寶創置。列宗廟之上。次郊社之秩。文宗初。舒元輿輒率鄙見。降爲中祀。厥後水旱交作。災難薦興。元輿果比姦邪。傾覆宗族。會昌之始。驟復舊章。五代因循。復隳往制。陛下特頒明詔。升爲大祀。靈心允合。景福如應。今若謂方士之說爲妄。天寶之制爲非。凡于祀典。並遵開元。則九宮貴神可以廢矣。然九宮貴神。專出方士之論。議者尚改累代之失。升爲大祀。而天皇北極。備見經史。今處之第二階。臣實未諭。臣又竊見往古祀典沿革不同者。敢述其

概。漢制。天子祀天地于南郊。先祖配天。先妣配地。苟以前代典禮不可損益。今可以先妣配地乎。又風師雨師。舊爲小祀。始自天寶。升爲中祀。正元二年制云。況在風雨潤澤萬物。朕當屈己再拜。以申子育之意。德宗軫念黎民。下拜風雨。標之國史。以爲故事。天皇北極天之貴神。方之風雨。實有等降。豈前代可以展禮于小祀。聖朝不能升享于貴神乎。又雷師之祭。自古無文。天寶以來。方列常祀。若以無文于古。唐室何緣而置其祀乎。此臣所未諭也。詔。止升天皇大帝、北極。並在第一龕。　通禮。帝座在第三龕。是歲儀注。南郊鹵簿使王欽若又奏。承詔升天皇大帝北極在第一龕。而帝座未奉詔旨。至于天市帝座一星。皆爲天子所占。故光而潤。則天子吉威令行。既曰帝座。不容與衆星並列下位。紫微垣十五星中。有五帝內座五星。太微垣十星中。有五帝座五星。天市垣二十一星中。有帝座一星。星中得帝座之名者。獨此三焉。天市垣帝座星。謂之天庭。東北有候星。夫以列星爲垣。而所居曰天庭。坐側之星。主司陰陽。故與諸宿異矣。今紫微太微帝座在第二等。獨天市帝座在第三等。實禮典之闕文。人情所未允。又案晉書天文志。大角在攝提閒。天三座也。又爲天棟。正經紀也。心三星。天王正位也。中星曰明堂。天子位。前星爲太子。後星爲庶子。此二星但曰天子座。既無藩垣。而大角一星。列爲天棟。以此言之。非上帝座明矣。但曆家以此五座俱占王者。統由帝座。其實不類。臣乞以天市垣帝座一星升第二龕。詔可。　通禮。壇位無孫星位。是歲儀注。南郊鹵簿使王欽若又奏。子星下無孫星位。乞下詳定。增設孫星位者。尋據司天監奏。前後壇圖上。只有子星。無孫星位。蓋其尊卑不可同列。欽若復奏。竊以親修郊祀。咸秩百神。大則天地星辰。小則丘陵墳衍。

凡云星象。莫不備陳。豈獨子孫之閒。乃有尊卑之限。今夫萬物之中。唯人爲貴。星文。太子、諸王、三公、七公、皆取象于人。杵臼、芻蒿、廁、溷、糠、廩、皆取象于物。龜、魚、狗、鼈、騰蛇、野雞、皆取象于畜。豈可以人之貴而捨物之賤乎。夫以子貴而孫卑。不可同祭。子星之尊。未若太子諸王等。孫星之卑。未若天溷、天尿。豈可于彼而不可于此乎。夫天高地下。既伸合饗。存子去孫。實非篤論。況在隋朝。已存祀令。今陛下方詔高禖之慶。以廣維城之基。苟以前代闕文便爲得禮。實恐明朝有愆景福。詔增孫星一位。　是歲儀注。欽若又奏。臣近覽郊壇圖。見其閒名號顚錯。傳寫謬誤。有十一位。乞下有司檢討經典。改易名號。以正圜丘神次。詔令司天監定奪施行。司天監奏。一位天龠。案天籥八星。主開閉宮戶。在寅階第三龕。字當從籥爲是。一位天稟。案天廩主藏黍稷。字當從廩爲是。一位芻蒿。星經云。積藁以供飼牛馬。字當從藁。一位天稟。星經云。天庾主糠穀積儲。字當從庾爲是。一位紫微。當闕垣字。一位壘辟。案壘辟是羽林之垣。字當從壁爲是。一位天剛。星經云。主遊獵所會大繩。字當從綱爲是。一位離朱。離珠、須女之藏府也。字當從珠爲是。一位羅堰。星經云。主堤塘壅蓄。字當從堰爲是。已上九位。所誤已依欽若奏改訖。正內不設左右執法位者。據太微垣十星。有左右執法。及左右各有上相次相上將。共十名。總曰太微垣。非止云執法也。一位天輹。欲改作輻。星經云。天輹主駕輿輦轂。義當從輹爲是。一位天紀。欲改從記。星經曰。天紀一星。在午階第四龕。又有天紀九星。在寅階第三龕。難以紀從記也。詔並從司天監所奏施行。　是歲儀注。內降臣僚所奏。舊日郊壇神位版。至甚草率。今來親郊在近。其天地神明版位。欲乞嚴行製造。謹具書禮。仍雕鐫采飾。成後。候皇帝

赴郊廟日。于儀仗內十二神輿玉册後。置輿于玉輅前。令金吾清道赴祀所設位行禮。其常祀神位版。亦令置輿于司天監攝官前。引赴祀所。以表聖人恭事天地之意。詔可。　通禮。上帝配位、五方帝、大明、夜明、內宮、中宮，進熟時。詣饌各由方陛而升。是歲儀注。因王欽若奏。乞升天皇大帝北極在壇第一等。天皇之饌。自辰陛升。北極之饌。自午陛升。　是歲儀注。南郊禮儀使奏。自乾德六年以來。行宮稱賀。橫行再拜。遂奏聖躬萬福。于禮未備。今欲橫行再拜。搢笏舞蹈。又再拜。而後聖躬萬福。又再拜。餘稱賀如舊。詔可。

天禧三年十一月十九日。　禮院例册。是歲。翰林學士工部侍郎錢惟演奏。臣伏覩儀注。將來郊祀。法駕往還。親乘大輦者。謹案。周禮。王大旅上帝。則張氈案。設皇邸。注。邸是屏風也。染羽象鳳皇色以爲飾。又儀禮。天子衮冕負斧扆。然則天子既服衮冕。雖居輿輦。皆合設扆明矣。欲望大輦中。設皇邸于御座之後。用協禮文。詔可。　大中祥符六年。玉清昭應宮成。九年。景靈宮成。至是歲南郊。詔二宮皆前行薦獻之禮。命有司修撰儀注。參用通禮太廟南郊之儀。　通禮。朝廟。僖祖、順祖、翼祖、宣祖、各設斝彝一。黃彝一。犧樽二。象樽二。著樽二。山罍二。于室戶外之左。北向。壺樽二。太樽二。山罍二。于廟堂階間。是歲儀注。每室設斝彝一。黃彝一。著樽二。于室戶外之左。不設犧樽二象樽二山罍二。亦無階下樽罍之制。　通禮。設御洗于子階東南。亞獻三獻之洗于卯階之南。俱北向。是歲儀注。中書門下奏。據禮儀院狀。今年有事于南郊。準典禮。自來設御罍洗于壇下午階之東。設版位于稍東。西向。皇帝先詣罍洗。後升壇上香。奉玉幣。畢。俟司徒捧俎。再詣罍洗。升壇行奠獻之禮。令皇太子充亞獻。侍從皇帝行禮。伏緣皇太子初陪祀事。乍服禮衣冠

劍。升降之際。尚或遲緩。今參議。欲于壇第一龕。午階之裏。別設皇太子版位。少立。俟奉俎訖。皇帝再詣罍洗。升壇行禮。如此。則升降周備。禮容無虧。詔可。　是歲儀注。皇子洗罍。俟皇帝上香。奉玉幣後。皇太子降就第一龕位立。奏。將來南郊大祀。皇太子天安殿奏請皇帝致齋。立班。班在王公上。青城稱賀。準通禮節文。俟皇太子稱賀畢。王公入賀如儀。其日。皇帝歸青城。樞密使已下。殿下分班立定。皇帝升座。通事舍人引皇太子再拜訖。稍前跪賀。其詞本宮撰。賀訖復位。又再拜。訖。搢笏舞蹈。又再拜且躬。宣徽使于御座前承旨。退稍東西向立。稱有制。皇太子再拜且躬。宣徽使宣答。其詞學士院撰。宣答訖。又再拜。搢笏舞蹈。三稱萬歲。又再拜訖。退。以次樞密使已下合班稱賀。次王公已下稱賀。如別儀。　通禮。皇帝朝享太廟。即不遣有司奏告。有司奏告。皇帝即不行朝享。是歲儀注。南郊前二日。命攝太尉奏告所配之室。前一日。皇帝復行朝享。通禮。朝廟終獻畢。登歌作嘉安之樂。諸太祝各入室撤籩豆。是歲儀注。奏豐安。

太常因革禮卷三十一

吉禮三

冬至祀昊天上帝于圜丘三

冬至祀昊天上帝于圜丘

仁宗天聖二年十一月十三日　通禮。陳設壝門道北。尚舍奉御鋪御座。是歲儀注。添置御座黃道褥位。通禮。太祝以爵酌昊天上帝樽罍福酒。合置一爵。不差官酌酒溫進。是歲儀注。有司奏。郊壇皇帝飲福。乞依例差尚食奉御一員。躬親于上樽內酌酒。溫暖供進。庶叶禮文。詔可。　是歲儀注。南郊禮儀使李維狀。檢會天禧三年禮院奏。自來皇帝自青城常服乘輿赴大次。似于禮制未得宜稱。欲皇帝自青城服靴袍乘大輦至大次。降輦後。乘輿赴更衣幄。次服衮冕行事。詔可。

天聖五年十一月十七日　是歲儀注、八月四日。敕太常禮院奏。準中書送下翰林學士承旨劉筠奏。臣近奉敕差充南郊禮儀使。恭以祀事之大。職思其憂。理或未安。固難循默。臣伏詳天聖二年南郊。所考制度。皇帝南郊前。自天安殿詣玉清昭應宮行禮。又迴復赴景靈宮行禮。又轉仗衛赴太廟齋宿行禮。竊以清道後行。尚防銜橛之變。執綏以侍。用調琴轡之和。事或煩并。禮亦差爽。而又案神道貴靜。既明而還。況復彌文倍于往古。若乃一日之內。數次展儀。萬歲之陟降爲勞。百執之駿奔不暇。在臣管見。敢貢芻言。欲

乞候將來南郊禮畢。別定日詣玉清昭應宮景靈宮行恭謝之禮。若或以景靈宮如唐朝太清宮爲祖廟。卽且詣此一宮。薦享訖。便赴太廟。所有玉清昭應宮。候大禮告畢。專行恭謝告答之儀。其南郊前。合行奏告。悉如舊式。如此。則昭孝奉先。克協肅恭之美。侍祠攝事。咸無跛倚之虞。欲乞下中密院同切詳定施行。詔送太常禮院詳定。禮官稱。一日之內。赴玉清昭應宮及景靈宮行禮。實爲煩併。欲望南郊前。差近上臣僚。奏告玉清昭應宮。前一日。皇帝致齋于天安殿。其赴太廟日。先詣景靈宮。行薦享之禮。如太廟之儀。畢赴太廟致齋。俟南郊大禮畢。別擇日詣玉清昭應宮行恭謝之禮。詔可。　通禮。朝廟終獻畢。諸太祝各入室徹籩豆。是歲儀注。禮儀使劉筠奏。今月八日。百僚習太廟儀。三獻畢歸位。登歌作。準例。禮生一人、引太祝一人、升殿行徹豆之禮。不應儀注。欲望令禮院差禮生七人。各引本室太祝七人升殿徹豆。詔可。

八年十一月十九日　句當院儀鸞司魏餘慶上言。南郊青城拘占民土。南北四百步。東西三百六十步。其地、于官固不可闕。于民頗有所妨。欲望給錢收買。永爲南郊青城之地。又青城內暖殿七間。自來止用采木結縛。爲棟宇之象。至尊所御。誠宜嚴固。欲望自今用瓦木蓋造。至南郊時。卽以綵帛依舊鞔設。其青城周圍。自來用索木絞縛。畫甎甌幕。以爲城牆。祀事既畢。其青城地界。無復守望。今乞四邊皆築露牆。每歲亦可出課利。隸于玉津園。詔下禮院詳定。禮官奏曰。謹案歷代郊祀天地制度。無郊兆內外營構宮宇之文。按周禮幕人職。掌帷幕幄帟綬之事。注云。王出宮。則有是事。在旁曰帷。在上曰幕。皆以布爲之。四合象宮室。曰幄。王所居之帳也。帟者。幄中坐上承塵。幄帟皆以繒爲之。綬、組綬。所以系帷也。又掌次云。王大

旅上帝則張氊案。設皇邸。大旅上帝。祭天于圜丘之謂也。張氊案、以氊爲牀于幄也。邸、謂後版屏風。皇、染羽象鳳皇羽色。以爲文飾。又云。祀五帝。則張大次小次。注云。次、謂幄也。大幄、初往所止居也。小幄、既接祭退俟之處也。漢初。遭秦焚書之後。典禮散亡。祀五帝于五畤。後又祀太一于甘泉。秦畤、甘泉、去長安二百里。因秦離宮。更起臺殿。蓋以道路遙遠。須有行宮。用蔽風雨。亦非逼近壇墠。後漢至魏晉。並無壇所營葺宮宇之制。及宋元嘉中南郊。至時權作小帳。以爲休息。太始中。薄加修廣。南齊永明初。彌漸高麗。建武二年。散騎常侍庾曇隆啓云。伏見南郊壇園兆外內。永明中起瓦屋。形制宏壯。檢尋經史。無所準據。祭天尚質。秦漢已來。郊兆壇域。無立宮室。以明謙恭。詔付外詳議。國子助教徐景嵩、太學博士賀瑒、左丞王摛、並同曇隆議。將軍虞炎議。漢之郊祀。饗嘗甘泉。天子自竹宮望拜。息殿去壇場既遠。郊祭禮畢。旋息于此。瓦殿之與帷宮。謂無關簡略。祠部郎中李撝議。周禮。祭祀。張尸次。立尸之言。理關宗廟。古則張幕。今也房省。宗廟張幕。可變爲棟宇。郊祀氊案。何爲不轉製檐甍。遂不行曇隆議。此則南齊一時之制。百王不易之典。逮及梁陳。至于隋唐五代。皆行郊祀。更無壇所起建宮殿之文。是以聖朝自太祖以來。每行郊禮。皆營構青城幄殿。卽周禮之大次也。又于東壝門外設更衣殿。卽周禮之小次也。符合禮經。初無異議。今魏餘慶乞瓦木蓋造暖殿。至時依舊用綵帛蓋覆。伏緣至尊所御。務求牢固。在于幄內。於禮無妨。又乞和買百姓地土。周圍修築露壇。至日卻于壇上修立青城。今參詳。每遇郊禋之歲。有妨百姓耕種。若優給價直。除破租稅。令于他處取便買置。公私亦便。垣牆之內。遣人耕墾。隨其土宜。播種五穀。以盡地利。閒隙之處。可量

栽林木。卽不得有妨。至日修立帷宮幄幕。致齋之所。務在嚴潔。本無資于玩好。豈復計其課人。所乞種蒔花果。可出課利。伏請不行。詔可。

景祐二年十一月　是歲儀注。禮院奏。準中書劄子。將來南郊薦享景靈宮。朝享太廟。郊祀天地。受誓戒日數。詔令禮院詳定聞奏。謹案唐朝故事。親祀南郊前一日。朝享太廟。開元禮。前祀七日平明。太尉誓百官于尚書省。曰、某月某日。祀昊天上帝于圜丘。各揚爾職。不共其事。國有常刑。皇帝散齋四日于別殿。致齋三日。故唐時只用一日受誓戒。禮有明文。至建隆四年八月十八日。翰林學士承旨陶穀建言。享廟郊天。宜各日受誓戒。以伸虔潔。有詔從之。自是以來。因爲定制。竊詳南郊前二日酌薦于景靈宮。前一日朝享太廟。雖有各前七日受誓戒之事。而無各前三日致齋之文。徒爲煩重。不合禮法。又按唐會要及禮閣新編。明皇天寶元年二月二十日。合祭天地于南郊。前二日。親享太清宮。前一日。親享太廟。亦無三日受誓戒之說。又自唐以來。祀天祭地有司攝事。前二日。先奏告太廟所配之室。雖是大祀。亦不別受誓戒。況國家每緣郊祀前見祖宗。非謂特祀。無容別受誓戒。欲乞自今遵守唐禮。只用南郊前七日受誓戒。仍舊前三日致齋。乃是舊章。足昭永範。詔可。　是歲儀注。詔將來郊天。前一日。親詣奉慈廟行酌獻之禮。詔有司修撰儀注。十月十三日。禮院奏。先準詔。皇帝有事于南郊。親酌獻奉慈廟。其二室合止進文舞。不作武舞者。謹案春秋傳。魯隱公五年。考仲子之宮。初獻六羽。何休、范甯、咸謂不言佾。則干舞不在其中。明婦人無武事。獨奏文樂也。至江左宋建平王劉宏議廟樂之制。據以爲說。于是章獻皇太后廟遂用文舞。及唐

垂拱以後。中宮之縣。始用鎛鍾。後世相承。因而莫改。故儀坤等廟。備鍾石之樂。獻武舞焉。失禮之來。不可爲法。朝廷謹于稽古。篤于事先。故前下詔書。議奉慈廟所用之樂。有司執據舊典。請以特磬代鎛鍾。取陰教尚柔。以靜爲體。不可用鍾也。有詔從焉。今樂去大鍾。而舞獻干楯。事體相戾。經誼無從。今參詳。莊獻明肅皇太后、莊懿皇太后室。並宜止作文德之舞。庶爲順禮。以格靈心。如允所請。乞付有司施行。詔可。　通禮。皇帝至版位。西向立。無小次之制。是歲儀注。禮院上言。伏以皇帝將行郊廟之禮。準故事。惟設更衣幄殿。而未有小次之儀。是以薦獻之祭。皇帝以至版位。比及成禮。僅已踰時。非所以格至尊、究恭意也。謹案周禮掌次之職曰。朝日祀五帝。則張大次小次。朝覲會同亦如之。鄭康成注。大次、初往所止居也。小次、既接祭退俟之處。引祭義。周人祭日。以朝及闇。雖有強力。孰能支之。是以退俟。與諸臣代有事焉。賈公彥疏。又言祀昊天上帝。亦張大次小次。古者大次在壇壝之外。猶今之更衣幄殿也。小次在壇之側。今未曾行。又案魏武帝祀廟令曰。降神禮訖。下階就蕞而立。須奏樂畢。似若遲祭、不速訖也。故吾坐俟樂闋。送神乃起耳。然則武帝坐俟。容須別設近次。亦與周官義同。今參詳前代之制。謂宜設小次于皇帝版位少東。每皇帝獻畢。降壇殿。就小次。有司引亞獻升。俟終獻徹豆畢。則皇帝復就版位。它如常禮。如此。則奉神之意。在久益虔。執禮之容。有備無闕。乞付有司施行。詔可。　是歲儀注。中書劄子。準禮院狀。南郊牲、舊用犢四。今三聖並侑、增爲五。朝享太廟。用犢一。今躬詣奉慈廟。依太廟例。亦用犢。孝惠諸后。分命大臣行事。乞薦以羊豕。詔可。　廣樂記云。是歲。聶冠卿、李照等、所造新樂成。獻于崇政殿。上命中書門下。樞密院太臣與

觀焉。是冬南郊。用新樂。大樂舊器。皆藏于府庫。以備因革。未幾。有言新樂太下。不合中聲。乃詔一切罷之。復以舊器備懸云。　是歲儀注禮院奏。據司天監關到南郊壇圖所列星辰版號。相承謬誤。合行改正者。本將前代史傳檢勘。各有義據。況事神資于盡禮。辨位貴乎正名。倘守誤文。懼失精義。伏乞下司天監參詳修正。一、子階天浮位。案晉隋二書志並云。天桴、鼓桴也。今作浮。非是。一、丑階扶筐位。凡于廟諱。並應改易。如眞武眞枵之類。合改曰扶箱位。白度位。案隋志作帛度。大象賦亦曰。帛度立象以呈用。今作白。非是。合改從帛。天泉位。案大象賦。天淵委輸于南海。注。天淵、一名天海。晉隋二志曰。天池、一名天海。此則唐避高祖之諱。改淵作泉。今既異時。宜復從舊。歲星位。案晉書志。歲星曰東方。與熒惑、鎮星、太白、辰星、各配一方。今壇圖熒惑在巳階之西。鎮星在未階之西。太白在申階之北。辰星在亥階之東。以四星準之。歲星當在寅階之南。今乃在丑階之東。與北岳同列。理實未允。乞參詳修正。一、寅階折木位。案爾雅。折木謂之津。十二次名也。晉志。自尾至南斗爲析木。于辰在寅。今作折。非是。合改析。天龠位。案晉隋二志。天龠主關閉。龠不成文。合改作籥。一、卯階天火位。案爾雅。大火謂之大辰。亦十二次名。晉志。自氏至尾爲大火。于辰在卯。今作天火。非是。宜改曰大火。一、巳階武賁位。案尚書、周禮、有虎賁之官。後人因以名星。大象賦亦作虎賁。唐避景皇帝之諱。改虎爲武。獨晉隋二書志作武賁。蓋二書皆唐人所爲故也。宜從復舊曰虎賁。一、西階芻蒿位。案前漢書志。胃爲天倉。其南衆星曰廩積。如淳曰。芻蒿積爲廩。隋志亦作芻藁。今作蒿。非是。宜改芻蒿作藁。天淵位。案隋志。天溷、廁也。天象賦作天溷。今作淵。不成文。宜加添正。天稟位。案晉隋二志。大

廩曰天廥。主蓄黍稷。以供享祀。春秋所謂御廩。此之象也。今作稟。非是。宜改曰廩。一戍階大將軍位。案晉隋二志及天象賦。並作天將軍。今作大。非是。宜改作天。詔令依所奏改正。

太常因革禮卷三十二

吉禮四

冬至祀昊天上帝于圜丘四　有司攝事

冬至祀昊天上帝于圜丘四

景祐五年十一月十八日　是歲十月。司封員外郎直集賢院兼天章閣侍講賈昌朝言。伏覩南郊前一日。皇帝謁景靈宮。薦享訖。仍齋于太廟。次日朝享訖。齋于南郊。以臣所見。凡郊禋前。唯朝廟之禮。本告以配天享侑之意。合于舊典。所宜奉行。其景靈宮朝謁。蓋沿唐世太清宮故事。有違經典。因可改革。欲望將來朝廟前。未行此禮。俟郊祀禮畢。駕幸諸寺觀日前。詣景靈宮謝成。如下元朝謁之儀。所冀尊祖事天。禮簡誠至。詔禮儀使與太常禮院詳定聞奏。禮儀使等言。眞宗崇奉靈祖。營建宮觀。每行郊祭。必親薦享。自陛下纂紹已來。率遵典憲。五經郊籍。並修此禮。今若俟南郊禮畢。依下元朝拜。則太爲簡略。如別擇日。備仗衞。宿齋親謁。又成煩併。況尊祖之地。務極嚴祗。欲望且依舊例。詔可。

康定二年十一月二十日　是歲儀注云。有司上言。伏見壇上昊天上帝、皇地祇、褥以黃。配帝褥以緋。以示損于天地。皇帝拜受飲福。褥以緋。以示不敢踰于祖宗。而自小次之前、至于壇上諸位黃道。褥以黃。黃道之制。不著于典禮。所以籍步而已。而反踰祖宗褥位之制。又諸執事之臣從升壇者。由避黃道。旅避回

轉。至以衣袂摩拂神位。皆所未便。臣謂自小次之前。至于壇下。可如舊制。鋪以黃道。壇上黃道。所宜撤去。詔令太常禮院詳定。禮官奏。壇上黃道。皇帝拜位及飲福位用綈。仍不令執事者回避。壇下黃道。拜位。解劍位。望燎位。依舊以黃。詔可。是歲。又有詔。自小次至壇下。撤黃道。履地而升壇。　是歲儀注。有司上言。伏見皇帝行禮。當就位稱。其小次之設。特起近年。皇帝奠幣登獻。每降卽就而小休。至如侍從左右之臣。輒坐其後。陪祀庶官。不能不跛倚。以失恭恪。此非所以副陛下事天尊祖之意。今雖未能追復舊禮。撤而去之。欲乞盡撤四面帷蔽。亦足以瞻望天威。長其誠肅。詔送禮院詳議。院奏。小次之制。出于周禮。蓋天子接祭退俟之處。于禮不當不設。今乞依臣僚所祭。撤去帷蔽。令侍從左右之官不得休于其後。詔可。　是歲儀注。詔南郊壇陛上舊用黃褥。昨已令撤去。改用綈。今綈褥亦不用。仍令禮官載于儀祭。永爲定式。

慶曆四年十一月二十五日　通禮。南郊前二日。命太尉奏告配帝之室。自國朝已來。皆行奏告之儀。是歲方編爲祀儀。今止以祀儀爲據。　通禮。告廟之日。未明二刻。贊引引御史太祝已下。入行掃除。祀儀。不行掃除。　通禮。太官令帥進饌者。奉饌陳于東門之外。告官奠幣于神座訖。太官令引饌入自正門。升自太階。諸太祝迎引于子階上。各設于神座前。是歲祀儀。告日前三刻。少府設祭器。光祿實之。籩一在神座前左。豆一在神位前右。置牙盤上。　通禮。告官獻諸室訖。謁者引告官詣東序。諸太祝各以爵酌罍福酒。合置一樽。太祝進。告官卒爵。復于坫。謁者引告官復位。諸太祝入室。跪徹豆籩。還樽所。是歲祀儀。無飲福徹豆。遂降階復位。　是歲儀注。太常禮院準敕。每十月十五日。朝拜景靈宮。永爲定式。又據慶曆元年十

月十五日。朝拜景靈宮。準詔以南郊在近。權罷行禮。所有將來朝拜。亦以郊禮在近。欲準例權罷。詔可。

是歲儀注。太常禮院奏。太廟所設樽罍之數。與通禮殊不同。伏緣朝廷修正祀儀。並依通禮所著。合行改正。自來每室只設斝彝一。黃彝二。著樽二。今合依通禮。增置犧樽二。象樽二。山罍二。堂下增置壺樽二。太樽二。山罍二。方合舊典。詔可。　通禮。昊天上帝以蒼璧。皇地祇、以黃琮。是歲儀注。聖旨指揮太常禮院。將來南郊。皇帝親捧祭玉。見用眞玉製造內。黃琮玉色帶青。于典禮有無妨礙。禮院奏。檢詳舊例。除臣下攝事。用珉製造。加以采飾外。其逐次親祀。並用眞玉製造。緣禮文。黃琮合依地色。不言別色可用。今既無黃色眞玉。又緣大禮在近。琮不可闕。權以充用。俟將來別行求訪製造。詔可。

慶曆七年十一月二十日　是歲儀注。南郊禮儀使楊察奏。今年有事于南郊。檢會慶曆四年十一月十五日南郊。前一日。朝享太廟禮畢。躬謁奉慈廟。所有將來南郊。奉慈行禮。取進止。詔。今後遇郊禮。本廟止差宰臣等行事。罷去親饗。時已升祔莊獻莊懿二皇太后故也。　皇祐明堂記云。是歲。將郊祀。改造新玉輅。其制崇廣。既乘以謁廟。而不甚安平。禮畢自廟適郊宮。復乘舊輅以往。

皇祐五年十一月四日　是歲儀注。太樂所製造到鸞刀三牲鼎。于郊壇進熟時。太官令帥進饌者詣神廚。以棘匕于鑊取胙。各設于牛羊豕鼎。冪之。祝史以局對舉。每位用牛羊豕鼎各一。其三牲胙。太官令以匕于逐鼎內取。共載一俎。司徒奉奠。其詳具總例。

有司攝事

通禮不著權罷常祀。乾德元年十一月。太常博士和峴言。今月十六日。親祀南郊。合享天地。準畫日。二十九日冬至。常祀昊天上帝。謹案禮記祭義云。祭不欲數。數則煩。煩則不恭。禮令及開元禮義纂云。禘祫之月。不行時享。大可以兼小。禮也。以宗廟圜丘享祭同義。若以祭義言之。卽煩數。以禮令言之。卽同月。以義纂言之。卽大可兼小。今詳冬至雖是大祀。然纔過親郊。望依禮令之義。不行常祀。詔可。　慶曆祀儀。前一日。省牲器。太祝讀文。視祭玉神位版等。通禮無此。　通禮。蒼牲一。青牲一。赤牲一。在北。黃牲一。白牲二。玄牲二。在南。羊豕各九。慶曆祀儀。用犢一。羊豕各十。　通禮。祀日未明四刻。諸祀官各服其服。慶曆祀儀。祀日。監祭、監禮、先升壇點閱陳設訖。然後服祭服。　通禮。太尉奠玉幣于正配位。配帝不用玉。奠訖。進饌。進饌訖。奠爵。奠爵訖。讀祝。讀祝訖。飲福受胙。飲受訖。太常光祿卿相次酌獻。各飲福。不受胙。初。太尉將奠配帝幣。諸太祝及諸座獻官。各奠玉幣于上下神座。太常卿將升獻。謁者七人、分引第一等獻官奠五方帝及大明夜明等位。第一等獻官將升。謁者五人、次引第二等獻官、分獻內宮。所餘座皆祝史齋郎助奠。第二等獻官將升。謁者四人、次引第三等獻官、奠中宮。所贊引四人、次引獻官奠外宮。所贊引引獻官奠衆星。所祝史齋郎助奠。如內宮之儀。慶曆祀儀。太尉奠玉幣于正配位。奠訖。司徒奠俎。訖。太尉三奠酒。訖。讀祝。讀祝訖。飲福受胙。飲受訖。太常卿、光祿卿、以次詣正配位。各三奠酒。飲福不受胙。司天監二員、始升壇之第一等。分拜五方帝、日月、天皇大帝、北極。上香奠幣奠酒。次禮生分引上下獻官、分獻從祀神位。獻訖。復位。

太常因革禮卷三十三

吉禮五

正月上辛祈穀于圜丘　有司攝事

正月上辛祈穀于圜丘二

太宗二

淳化四年正月二日

至道二年正日十日二年儀注皆亡。已下所載。止于實錄。禮閣新編。國朝會要等書。得其二三耳。

淳化四年正月二日　通禮以四方帝爲從祀。禮閣新編。乾德二年十一月。禮院言。準舊禮。正月上辛。祀昊天上帝。以順祖配。以五方帝爲從祀。又準去年國子司業兼博士聶崇義奏。請別祀赤帝爲感生帝。以符火德者。日用上辛。配以宣祖。禮之重者。少過于斯。況昊天乃舊禮明文。感生帝是聖朝新敕。論諸祀典。俱謂不刊。然則一日之中。兩處皆祀赤帝。謹按禮記祭義云。祭不欲數。數則煩。煩則不恭。數尚不可。況同日乎。且祀爲感帝。已極崇奉。列之從祀。反成卑屈。以此詳酌。誠未協中。今欲于昊天從祀內。不設赤帝一座。所貴顯特尊于感帝。符不數之禮文。詔恭依。　國朝會要。淳化三年九月。詔以今年十一月二十日親祀南郊。十日皇子許王薨。有司言王薨在未受誓戒前。準禮。天地社稷之祀不廢。太宗疑之。命宰臣于中

書集尚書、丞郎、翰林學士、中書舍人、御史中丞、禮官、學官等。詳議可否。吏部尚書宋琪等奏曰。伏以先王制禮。蓋本于人情。垂爲世範。匪天降而地出。必適變以從宜。允協大中。是爲要道。今國家以冬至之日有事圜丘。適值親王薨謝。獻議者據禮云。天地社稷之祭並不廢。況許王薨謝。去郊禮纔餘十日。又詔輟十一日已後五日常朝。且至尊成服。百僚皆當入慰。禮院又以今月十二日十三日。文武百僚並赴尚書省受誓戒。按令式。受戒之後。不得弔喪問疾。今若皇帝既輟朝而成服。則全爽禮文。百僚既受誓戒而入奉慰。則又違令式。所謂國家之儀盡失。吉凶之制相干。況屬聖朝。所宜慎重。且許王地處親賢。望隆磐石。于朝廷爲世子。于昆仲爲大宗。薨謝已來。臣庶痛切。當悲悼慘傷之日。行昭升嚴配之儀。實上帝之不歆。下民之所惑。臣等按。祭天之數。歲有四焉。載于禮經。非有差降。伏請移日就來年正月二日上辛。行禋祀之禮。則許王之喪紀已終。郊廟之吉儀獲展。以家以國。情禮兼申。詔從宋琪所議。改用來年正月二日行祈穀禮。今來冬至。差公卿攝事。　禮閣新編。十一月。南郊禮儀使上言。來年上辛祈穀。與祀感生帝皆同日。竊況祈穀壇舊不設赤帝位。緣今親行祀禮。其壇備設五方帝位。乞權罷感生帝常禮。詔可。

至道二年正月十日　通禮。郊壇奠玉。皇帝不詣罍洗。太宗實錄。是歲。禮儀使宋白上言。臣今檢詳儀注。朝享太廟。皇帝先詣罍洗。後奠瓚祀。昊天上帝。卽未詣罍洗。先奠玉幣。今來伏望先詣罍洗。後奠玉幣。於禮爲允。上遽召宰臣。問前代祀上帝。未詣罍洗而先奠玉幣。于禮可乎。呂端等對曰。王者親執玉帛以事上帝。玉帛爲接神之物也。于禮尤宜蠲潔。若未盥洗而先奠獻。殊失恭虔之意。宋白奏曰。如允臣所陳。止

一次升壇。上憖然改容而言曰。朕親行郊祀。蓋爲蒼生祈福。若變禮爲允。固當依卿取奏。如可遵舊典。雖百次登降。亦不以爲勞也。呂端等皆言宋白所議得禮之中。是歲竟先詣罍洗後奠玉帛。

有司攝事

通禮。祈穀用上辛日。禮閣新編。景德三年十二月。龍圖閣待制陳彭年言。伏覩畫日。來年正月三日上辛祈穀。至十日始立春。謹按秦月令。正月天子以元日祈穀于上帝。說者謂上辛祈穀。郊祀昊天上帝。春秋傳曰。啓蟄而郊。郊而後耕。蓋春氣初至。農事方興。郊祀昊天。以祈嘉穀。故當建寅之月。迎春而後郊矣。自晉泰始二年。上辛之郊。不擇立春先後。齊永明元年。立春前郊。議者欲遷日。王儉啓云。宋景平元年、元嘉六年、並立春前郊。遂不遷日。後吳操之又言應在春後。然則歷代數說。互有異同。若來年正月十日立春。三日祈穀。斯則襲王儉之末議。違左氏之明文。理有未安。事當復古。況陛下嚴重祀典。肆迓神休。豈舍周孔之格言。用齊晉之曲說。願以正月立春之後上辛行祈穀之祀。誕告禮官。著爲甲令。詔再令禮院詳定。禮院奏。按月令云。正月元日。祈穀于上帝。左傳曰。啓蟄而郊。杜預云。啓蟄、夏正建寅之月。祀天南郊。又按梁何佟之議云。今之郊祭。是報昔歲之功而祈今年之福。故取歲首上辛。不拘立春先後也。周人冬至于郊丘。大報天也。夏正又郊。以祈農事。故有啓蟄之說。自晉太初二年。並圜丘方澤同于二郊。是以一郊之中。有祈有報。不待啓蟄而用上辛。始如此也。本院詳考禮傳典據。既言建寅之月啓蟄而郊。則合在正月立春之後。所云不拘立春先後。則後代苟簡。不足爲法。請依彭年所奏。當于立春後正月辛日祈穀。頒下

所司。永爲定式。詔可。　國朝會要。天禧元年十二月六日。禮儀院奏。先準敕。每年正月十四日。皇帝詣會靈觀燒香。十五日。朝拜玉清昭應宮。今據有司具畫日內。正月十七日辛亥。祈穀。祀昊天上帝。前二日。奏告太祖一室。今準景德三年崇文院檢討陳彭年奏。伏覩正月三日上辛祈穀。十日始立春。左氏傳曰。啓蟄而郊。郊而後耕。則郊嘗在立春之後。今看詳。上辛祈穀。不拘立春前後。卽是後代相承。不足爲法。當時詔旨。依彭年所奏施行。自景德四年已後。方用立春辛日。蓋緣其時未有朝拜宮觀令式。今並檢詳典禮。南齊王儉啓云。按宋景平元年正月三日辛丑南郊。是月十一日立春。元嘉十六年正月六日南郊。是月八日立春。此往代明例。不以先郊後春爲嫌。所有來年祈穀。並許用正月上辛。不拘立春。亦協典禮。詔可。

禮院例册。慶曆二年十一月二十六日。禮院奏。準敕。正月一日。皇帝御大慶殿受朝賀上壽。竊緣來年春季晝日。正月二日上辛。祈穀圜丘。正月一日。皇帝御殿。在致齋之內。作樂有妨。今據天禧元年十二月六日禮院奏。每年正月十四日。皇帝詣會靈觀燒香。十五日。朝拜玉清昭應宮。準來年晝日。正月十六日辛亥。祈穀祀上帝。朝拜之日。在致齋之內。按宋孝武朝有司奏。魏代郊天值雨。用後辛。晉代亦更吉日。其來年正月上辛祈穀。顯有所妨。伏況歷代典故。明載不拘立春先後。及或有所妨。亦得更日。所有來年祈穀之日。若依古今事故。亦協典禮。詔可。　通禮。祈穀。蒼牲一。居前。青牲一。黃牲一。白牲一。玄牲一。居後。又蒼牲一。慶曆祀儀。牲用犢一。　慶曆祀儀。祀前一日太祝讀祝視祭玉等。通禮不著。餘如冬至攝事之儀。

通禮。祀前三刻。服祭服。慶曆祀儀。點閱然後服。如冬至圜丘攝事之儀。　通禮。太尉奠玉幣于正位訖。

奠幣于配帝位。謁者四人、分引太祝。奉玉幣。各奠于四方帝之神座。至太尉再升獻。執爵奠正位訖。次奠配帝位。謁者四人又引太祝。酌汎齊。奠四方帝之神座。謁者引太常卿奠正位訖。次奠配帝位。謁者四人引太祝。奠四方帝之神座。光祿卿獻正配位。及太祝獻四方帝。並如亞獻之儀。慶曆祀儀。三獻官皆獻畢。然後禮生引司天監罍洗。升詣四方帝神位前。上香。捧幣。奠。再拜。復位。通禮。從祀太祝三獻。慶曆祀儀。酒幣並行一獻而已。

太常因革禮卷三十四

吉禮六

孟夏雩祀圜丘　有司攝事

大享明堂上

孟夏雩祀圜丘

太祖開寶九年四月四日　通禮。雩祀于本都之圜丘。是歲，下詔云。定鼎洛邑。我之西都。燔柴泰壇。國之大事。況削平江表。底定南方。率土混同。自天庇祐。今暫巡西京。以四日內。擇日有事于南郊。　通禮。皇帝出京。皆親告太廟。禮閣新編。是歲。禮官上言。按舊儀。將有事于南郊。必先告廟。今雩祀西都。神主不可遷移。請于西巡之前。只就本京告廟。有司遂具儀以聞。是時。皇帝不致齋。不設宮縣登歌之樂。不列仗衛。止乘步輦赴太廟告享而已。　通禮。郊丘。蒼牲一。居前。蒼牲一。少退。方色牲各二。是歲儀注。禮儀使上言。乞依開寶四年南郊壇用犢三。羊豕依令式用之。詔可。　通禮。皇帝奠玉幣訖。降壇歸位。俟司徒捧俎訖。皇帝詣罍洗。再升壇。奠爵讀册。是歲儀注。有司上言。皇帝升壇行事奠玉幣訖。欲不降壇便奠爵讀册文。詔可。　通禮。鸞駕出宮。奉禮郎設從祀羣官五品已上、二王後于武官之北。從祀羣官五品已上。依時刻俱集朝堂。無六品已下先赴行宮奉迎之禮。是歲儀注。南郊禮儀使奏。出宮日。設從祀羣官文武五品已上

于東西廟堂如式。其六品已下、二王、三恪、朝集使、諸方客使等。並鸞駕未發之前赴郊壇行宮門外。並立班奉迎。鸞駕過。還幕次。伏緣皇帝出宮日。諸司儀仗並集屯門將士塡街。五品以上官。若朝集立班。慮恐出入稍難。今準開寶四年南郊例。其五品已上。除引駕官外。俟駕未發之前。並與六品以下官。先赴南郊壇。立班奉迎皇帝。詔可。　是歲儀注。禮畢。皇帝御五鳳樓肆赦。

有司攝事

通禮不著立夏後卜日之制。禮閣新編。景德三年。禮官奏。今年四月五日雩祀。十三日立夏。祀赤帝。按月令。立夏之日。天子迎夏于南郊。說者謂祭赤帝赤熛怒于南郊之兆。是日也、大雩。謂龍見而雩。建巳之月。陽氣騰勝而常旱。萬物待雨而長。故祭天以祈膏雨。龍、角亢星也。立夏後。昏見于東方。春秋傳曰。啓蟄而郊。龍見而雩。是也。建巳之月。蒼龍宿之體、昏見東方。故祭天。遠爲百穀祈膏雨爾。唐五禮序例。以爲從周以來。歲星差度。今龍見或在五月。若以祈雨。于時已晚。今若四月上旬卜日。不祭于立夏之前。此則乖背典儀。假令龍見于仲夏。雩祀于季春。相去遼闊。禮尤不協。請自今雩祀並于立夏卜日。如立夏在三月。卽須改朔後卜日。詔可。　通禮。前二日。奏告配帝之室。其因革具慶曆四年冬至親祀圜丘。　禮閣新編。天禧四年四月一日。左僕射平章事向敏中薨。詔八日發哀。禮院奏。十日雩祀昊天上帝。八日發哀。在致齋之內。于禮有妨。姑乞改用十一日發哀。詔可。　通禮。蒼牲一。居前。蒼牲一。少退。青牲、赤牲、黃牲、白牲、黝牲、各二。慶曆祀儀。用犢一。羊豕各一。通禮。太尉奠玉幣于正座訖。次奠配帝幣。太祝以玉幣各奠五方帝五

人帝之神座。奠將畢。獻官以幣奠五官之神座。至太尉再升獻正位。次獻配位。太祝又各酌泛齊。進奠五方帝之位座。次太常卿升獻正位。次獻配帝位。太祝酌醴齊。進奠五方帝之位座。次光祿卿獻正配座。及太祝獻五方帝。並如太常卿之儀。初太常卿將升獻。贊引引獻官酌醴齊。奠太昊氏。餘座皆齋郎助奠。五帝獻將畢。贊引引獻官酌醴齊。奠句芒氏神座。餘座祝史助奠。慶曆祀儀。三獻俱畢。次禮生引司天監升壇第一等。詣五方帝神位前。搢笏上香。捧幣奠爵。訖。再拜。引第二等分獻官詣五人帝位。奠爵再拜。引獻官詣壇下已。升東五官神位。奠爵拜。俟分獻俱畢。復位。

皇帝大享明堂二

仁宗二

皇祐二年九月二十七日

嘉祐七年九月二十日

大享明堂上

皇祐二年九月二十七日　通禮。季秋祀天帝于明堂。是歲以大慶殿爲明堂行禮。明堂記曰。上御崇政殿。時從臣等奏曰。孝經云。宗祀文王于明堂以配上帝。於禮記則在明堂位。在周官攷工記則有世室重屋之制。然文略不備。餘皆後漢諸儒雜引緯書。各爲議論。駁而不同。上曰。明堂者。布政之宮。朝諸侯之位。然則天子之路寢乎。乃今之大慶殿是矣。況明道初。合祀天地于此。今之親祀。不當因循。尙于郊壝寓祭。

其以大慶殿爲明堂。分五室于內。天章閣待制王洙上言。臣謹按。大享之禮。行乎南郊壇。非古也。自隋唐以來行之。隋開皇十三載。議立明堂。以役煩不就。遂訖隋代。季秋祀五方上帝于雩壇。唐自武德至正觀之末。議立明堂。季秋大享。則于圜丘行事。斯皆制度未備。而寓祭于壇。施於有司攝事。則可也。於王者親祀。則非。蓋說禮者云。明堂在國之陽。王者布政之宮也。攷工記云。夏后氏世室。商人重屋。周人明堂。鄭氏云。世室者。宗廟也。重屋者。王宮正室。若大寢也。明堂者。明政教之堂也。此三者互言之。明其同制。是宗廟及路寢制度皆如明堂也。明堂大享。乃嚴祖考以配上天于堂室之禮也。夫當室祭于堂而露祭于壇。恐失禮之本意。臣以謂古既云宗廟路寢與明堂同制。則明堂未立而大享于路寢可也。路寢者。天子聽政治之所。以今言之。則大慶殿者。古之路寢。臣欲乞就大慶殿行禮。是爲得禮之本意。詔下太常禮院詳定。判太常寺宋祁等、又上言四事。一事。明堂者。古天子布政朝諸侯之所。而前代諸儒。以爲在國之陽。國朝以來。未遑修建。每季秋大享。卽有司攝事。寓祭南郊壇。今皇帝既親祠。不容寓禮。宜卽大慶殿以爲明堂。今大慶殿。乃古路寢明堂。其體一也。倣古便今。于義爲允。況國朝已曾就此殿恭謝天地。二事。據明堂制。有五室。大享之時。卽設昊天上帝于太室中央。南向。配帝于上帝東南。西向。青帝室在東。西向。赤帝室在南。北向。黃帝在太室內少西。南向。白帝室在西。東向。黑帝室在北。南向。今大慶殿初無五室。欲權爲幔室。以準古制。每室爲四戶八牖。或不幔室。卽止依方設版位。于禮亦不至妨闕。其五神位。卽設于庭中東南。三事。明堂古制。南面三階。三面各二階。今大慶殿惟南向一面有兩階。其三面之制。卽難備設。欲于南面

權設午階。以備乘輿登降。四事。燎壇設于殿庭東南隅。如通禮之制。有詔。明堂權爲幔室。五室方位。再令檢詳典禮。餘依奏。禮官復奏。按周禮。夏后氏世室。先鄭云。堂上有五室。象五行。木室于東北。火室于東南。金室于西南。水室于西北。土室在中央。崔靈恩曰。木室在東北。木初生于寅。火室在東南。火初生于巳。金室在西南。金初生于申。水室在西北。水初起于亥。土室在中者。象土居中。以總御五行。又明土中爲室。寄治四方。不專居一方。土能包含四時之義也。欲乞依周禮鄭崔義說。設五室于大慶殿中及四隅。于行禮升降爲便。所設幔室。用青絁朱裏。以爲旁帷上纂。其四戶八牖。準大戴禮。朱綴戶。白綴牖。今宜以朱白絹飾戶牖。詔可。殿榜仍加繪金親書明堂二字。其殿門榜、飛白書明堂之門四字。　通禮。神位。昊天上帝。配位。宣祖皇帝、五方帝、五人帝、五官。不設南郊位次。明堂記云。是歲。上御崇政殿。一日。謂輔臣曰。孝莫大于嚴父。嚴父莫大于配天。今冬至日當親祀圜丘。朕欲以季秋有事于明堂。行享帝享親之禮。如何。宰臣文彥博對曰。據舊典。昊天上帝。一歲四祭。皆于南郊。以公卿攝事。惟至日圜丘。率三歲一親祀。開寶中。藝祖幸西京。以四月行大雩之禮。淳化四年、至道二年。太宗皇帝皆以正月上辛行祈穀之祀。悉用圜丘神位以祭。惟季秋大享闕而未舉。眞宗大中祥符初。以元符昭錫。議行此禮。又卽有事于岱宗。未遑合宮之事。將上帝祖宗之意遺以俟陛下乎。不勝大慶。其後上又謂輔臣曰。禮非天降地出。緣人情生耳。近禮官定議。止曰嚴父配天。習拘儒之舊傳。舍三朝之成法。今合祭天地。並侑祖宗。百神從祀。茲朕所以昭孝道民之意。亦虞書所謂類上帝。禋六宗。望于山川。徧于羣神之義也。旣而內出手詔曰。大享明堂之禮。前代並

用鄭玄王肅兩家議說。兼祭昊天上帝。已是變禮相參。國朝自祖宗以三歲一親郊。卽徧祭天地。及上下神祇。無不從祀。故太祖開寶九年雩祀。太宗淳化四年、至道二年祈穀。且雩祀祈穀二禮。本無地祇位。是時並皆特行合祭天地。以祖宗配。百神從祀。今年九月明堂。正當三歲一親郊之期。近見禮官所定。只祭昊天五帝。而不及地祇。又配坐不及太祖太宗。雖準舊典施行。未合三朝近制。況比年以來。水旱地震。稼穡不登。今移郊爲大享。遂舉嚴配之禮。蓋亦爲民祈福。若祭天而不祭地。又祖宗不得徧配。于禮未安。其將來明堂行禮。宜特合祭皇地祇。奉太祖、太宗、眞宗皇帝並配。朕躬親行禮。五帝、神州、亦特親獻。自餘日月河海諸神從祀。悉如圜丘之儀。庶協三朝舊規。以稱朕躬事天地祖宗神靈之意。

太常因革禮卷三十五

吉禮七

大享明堂中

大享明堂中

是歲儀注。依天禧三年南郊例。酌獻景靈宮。天禧儀。升降不設黃道褥位。致齋日。有司陳大駕鹵簿于正陽門。是歲儀注。置黃道褥位。陳法駕鹵簿儀仗。天禧儀。景靈宮降聖送聖。並奏眞安之樂。皇帝行止。奏隆安。受福酒。奏慶安。皇帝歸位。退文舞。迎武舞入。奏沖安。亞獻詣罍洗。武舞作降眞觀德之舞。終獻如亞獻之儀。明堂記。是歲。降神送神。並奏大安。皇帝行止。奏乾安。皇帝進酒。奏祖安。飲酒。奏報安。皇帝歸位。退文舞。迎武舞。奏正安。亞獻詣罍洗。奏沖安。作降眞觀德之舞。三獻如亞獻之儀。明堂記。于壝門大次之後設小次。通禮無此制。通禮。朝廟時無知廟卿詣七祠行酌奠之禮。是歲儀注。增行酌奠。是歲儀注。有分遣大臣詣皇后廟奉慈廟各饗禮。通禮未有此制。通禮。朝廟。迎神送神。並奏理安。迎神。作文德之舞九成。皇帝升降。並奏隆安。逐室祼奠。奏嘉安。明堂記。降神送神。並奏興安。降神。作文德之舞九成。皇帝升降行止。並奏乾安。逐室祼瓚。並奏瑞文之曲。通禮。齋戒。三公宿尚書省。餘官于本司。無本司者。宿于郊社及太廟齋坊。是歲儀注。近侍之官。宿于廟堂。預享及從升堂者。並文武羣臣官。各宿于左右昇龍門

外內廷有所司者。宿于本所。諸方客使。各宿于公館。　通禮。明堂行禮。尚舍奉御設御座。是歲儀注。置黃道褥位。　明堂記。先饗二日。太樂令于匏竹之次設節鼓。又設權火于望燎位之東南。通禮皆無此制。通禮。設協律郎一位于堂上午階之西。明堂記。增二位。一于堂上西階之西。一于樂縣西北。　通禮。設大祝奉玉帛位于柴壇之南。北向。是歲儀注。無此位。　通禮。明堂省牲。蒼牲一。居前。又蒼牲一。少退。青牲、赤牲、黃牲、白牲、玄牲、各二。傍少退。明堂記。蒼牲一。居前。黃牲一。少退。又牲九。羊豕各十六。在南。少退。是歲禮官奉議曰。今明堂增設禋配之位。則牲亦隨廣。請于七犢外更增四犢。所有羊豕。亦依郊例。各用十六。以薦日月已下從祀神位。詔可。　通禮。昊天上帝。皇帝親獻。五方帝。五人帝、五官。皆獻官奠獻。明堂記。昊天上帝、皇地祇、五方帝、神州地祇、太祖、太宗、眞宗。皆皇帝親獻。餘從祀日月、天皇大帝已下。皆獻官奠獻。通禮。祭器。昊天上帝、配帝。數用大祀。從祀五方帝。數用小祀。五人帝。籩豆各四。五官。籩豆各二。明堂記。昊天上帝、皇地祇、五天帝、神州地祇、太祖、太宗、眞宗。數用大祀。天皇大帝、北極大明、夜明。數用中祀。是時禮官奏。五人帝既從祀殿室。禮當差敍。欲準天皇大帝。進用中祀。五官。據通禮。陳設象樽各二。數與五人帝同。而位在階下。欲用小祀之數。其餘諸神。欲乞一準郊例陳設。詔可。　通禮。昊天上帝。配帝。五方帝。五人帝。五官。昊天上帝席以藁秸。配帝席以莞。五方帝席以藁秸。五人帝、五官、席以莞。是歲儀注。昊天上帝、皇地祇、席以藁秸。太祖、太宗、眞宗、席以蒲越。五方帝席以藁秸。五人帝席以莞。北極已上。席亦以藁秸。已下悉加褥。五官、五星以下。席以莞。不加褥。　通禮。昊天上帝。堂下山罍各二。配帝一位。著樽犧樽象樽各二。

山罍一。在堂上神座之左。五天帝。山罍各一。于堂內神座之左。明堂記。昊天上帝。堂下山罍各四。皇地祇。泰樽著樽犧樽山罍各二。在堂上室外神座之左。又設象樽二。壺樽二。山罍四。在堂下中階之東。配帝三位。著樽犧樽象樽山罍各二。在堂上上帝酒樽之東。五方帝。山罍各二。于室外。置神座之左。神州地祇。設泰樽著樽犧樽山罍各二。在堂上神座之左。日月、天皇大帝、北極。泰樽各二。在殿上神座之左。內宮。象樽各二。每方岳鎮、海瀆。山樽各二。在堂左右。中宮。壺樽各二。每方山林、川澤。蜃樽各二。在丹墀龍墀上。外宮。概樽各二。每方邱陵、墳衍、原隰。亦概樽各二。衆星。散樽各二。並在東西廂。各于神座左右。　通禮。昊天上帝。泰樽爲上。實以泛齊。著樽次之。實以醴齊。犧樽次之。實以盎齊。象樽次之。實以醍齊。壺樽次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。五方帝。太樽爲上。實以汎齊。著樽次之。實以醴齊。犧樽次之。實以盎齊。配帝。著樽爲上。實以汎齊。犧樽次之。實以醴齊。象樽次之。實以盎齊。五人帝之著樽。實以醴齊。五官之象樽。實以醴齊。玄酒各加于五齊之上。明堂記。昊天上帝、皇地祇。太樽爲上。實以汎齊。著樽次之。實以醴齊。犧樽次之。實以盎齊。象樽次之。實以醍齊。壺樽次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。五方帝。大樽爲上。實以汎齊。著樽次之。實以醴齊。犧樽次之。實以盎齊。山罍爲下。實以三酒。神州地祇。太樽爲上。實以汎齊。著樽次之。實以醍齊。犧樽次之。實以盎齊。山罍爲下。實以三酒。配帝。著樽爲上。實以汎齊。犧樽次之。實以醴齊。象樽次之。實以盎齊。山罍爲下。實以清酒。五人帝之著樽。實以醴齊。日月、天皇大帝、北極。太樽。實以汎齊。內宮象樽。嶽鎮海瀆山樽。並實以醴齊。中宮壺樽。山林川澤蜃樽。並實以汎齊。外宮、邱陵、墳衍、原隰、並概樽。實以

清酒。衆星散樽。實以昔酒。凡齊並加明水。酒皆加明酒。各實于上樽。　明堂記。皇地祇。以黃琮。神州地祇。以兩圭有邸。日月以圭璧。皆置于神座之前。其燔玉加于幣上。皇地祇。幣以黃。神州地祇。以黑。日月、內宮已下。各從方色。　通禮。五人帝、五官。幣各從方色。明堂記。皆以白。　通禮。皇帝服通天冠。絳紗袍。乘輿以出。至大次門外。改服大裘而冕。明堂記。皇帝服韡袍。乘小輦。改服袞冕以祭。　明堂祀。駕至文德殿門。勘契。門下省奉寶輿先入。通禮無此二儀。　禮通。皇帝未升堂。謁者引諸獻官俱詣東陛。升堂。立于樽所。太祝于諸獻官皆跪取玉幣于篚。立于東南隅。北上。配帝太祝。立于西南隅。北上。五方帝五人帝五官諸太祝及獻官。取幣于篚。立于樽所。太常卿引皇帝。自南陛升堂。太祝以玉幣授侍中。進皇帝。皇帝跪奠于昊天上帝神座。太祝奉玉幣。奠于五方帝之神座。太祝又以配帝之玉帛授侍中。侍中進皇帝。皇帝奠于宣祖神座。五人帝之獻官。五官之太祝。各以幣奠于神座。明堂記。皇帝罍洗。升獻官自中階至太室。禮儀使前導皇帝入太室。詣昊天上帝神座。請皇帝奉玉幣奠于神座。次詣皇地祇、五方帝、神州地祇、奠玉幣。皆如上儀。皇帝詣太祖、太宗、眞宗皇帝神座奠幣。降自中階。還版位。樂止。禮生各引分獻官奉玉幣奠進日月、天皇大帝、北極、五人帝、五官、及諸神之座。祝史齋郎助奠。　通禮。進熟。天帝之饌。升自午階。配帝之饌。升自卯階。五方帝五人帝之饌。各由其階升。諸太祝迎引于堂上。設于神座前。太祝復位。又進設五官之饌。相次而畢。明堂記。諸太祝迎昊天上帝皇地祇之饌。升自中階。青帝、赤帝、神州地祇、配帝、大明、北極、太昊氏、神農氏之饌。升自東階。黃帝、白帝、黑帝、夜明、天皇大帝、軒轅氏、少昊氏、顓頊氏之饌。升自西階。其內

宮中宮諸饌。各隨便升設。又進設五官外宮已下至衆星饌。相次而畢。通禮。初。太尉將升獻。謁者引五人帝之獻官詣罍洗。次酌醴齊。奠于太昊神座前。餘座齋郎助奠。五人帝獻畢。謁者引五官之獻官詣罍洗。酌醍齊。奠于句芒氏神座。餘座亦齋郎助奠。明堂記。初亞獻將升。禮生分引諸位獻官俱詣罍洗。酌奠五人帝、日月、天皇大帝、北極已下。及左右夾廡丹墀龍墀並廷中五官東西廂外宮衆星等座。各由其階獻奠。　通禮。皇帝飲福受胙訖。降階還版位。不著小次之制。明堂記。皇帝飲福訖。禮儀使奏憩小次。先此禮官奏。謹按周禮掌次之職。祀五帝。則張大次小次。注云。次、謂幄也。大次、初往所止居也。小次，既接祭。退俟之處也。景祐初。禮官上言。請依周典。親祀行禮。壇殿之下。皆設小次。爲接祭待事之所。今依例備小次。雖詔許備儀。而上恭于奉神。皆不入小次。　通禮。飲福無尙食奉御溫酒之儀。明堂記。禮儀使奏。景靈宮、太廟、明堂行禮。皇帝飲福。舊制以尙食奉御一員、俟親酌酒于上樽。先投溫器。然後進御。今乞依舊制增設。以協禮文。詔可。

太常因革禮卷三十六

吉禮八

大享明堂下　　有司攝事

大享明堂下

通禮。五方帝已下。不著獻官品秩之限。明堂記。禮院言。慶曆八年。禮官議。郊壇第一龕陛。五帝、大明、夜明、神州地祇、天皇、北極位。舊用司天保章等官充獻官行事。保章秩卑。接于尊神非稱。望改用少卿監正郎。每位一員充獻。第二、第三龕。皆用員外郎至升朝官。每龕一員。神位多處。稍增員數。壝之內外衆星。止命京官或保章等分奠。今明堂盛禮。望依此例。其五人帝及日月、天皇、北極。既升祀于堂。近接親獻之位。比常郊尤重。望差清望官分獻。詔可。　通禮。五人帝皆以獻官充獻。明堂記。五人帝升祀于堂。近接親獻之位。比常郊尤重。詔命觀文殿學士兵部侍郎丁度獻軒轅。資政殿學士王舉正獻炎帝。上以軒轅者、聖祖之別號。炎帝者、感生之帝。故特于清望中先選舊弼以充獻焉。　通禮。明堂行事。協律郎鼓柷。奏高安之樂。以圜鐘之均。林鐘爲徵。太簇爲商。大呂爲羽。姑洗爲角。作文舞之舞。六成止。太常卿引皇帝。隆安之樂作。皇帝每行奏隆安。皇帝受玉帛。將奠于神座。登歌作嘉安之樂。乃以大呂之均。至五官之奠皆畢。樂作。皇帝自南陛。太官令引饌入。豐安之樂作。以黃鐘之均。皇帝詣罍洗。樂作。酌汎齊。禧安之樂作。皇帝每酌獻飲福。皆作禧安。皇

帝奠獻。讀祝。飲福。降階。樂之止作凡十。文舞出。鼓柷。作正安之樂。樂止。武舞入。鼓柷。作正安之樂。樂止。太尉酌醴齊。武舞作。光祿卿終獻。如亞獻之儀。賜胙。理安之樂作。一成止。望燎。樂作。已燎。樂止。皇帝還大次。樂作。入次。樂止。明堂記。降神、送神。並以成安。降神。作右文化俗之舞。升降行止。以儀安。六天二地祇奠玉幣。以鎮安。三聖奠幣。以信安。司徒奉俎。以禧安。昊天地祇神州酌獻。以慶安。五天帝酌獻。以精安。三聖酌獻。以孝安。飲福受胙。以福安。皇帝歸位。右文化俗之舞退。威功睿德之舞入。以穆安。亞獻三獻詣罍洗。並以穆安。作威功睿德之舞。撤豆。以歆安。還大次。以憩安。　通禮無御樓肆赦。明堂記。肆赦。增設熊羆十二案于宮縣之內。其詳具總例。

嘉祐七年九月十二日　是歲儀注。亦以大慶殿爲明堂。　是歲儀注。禮院奏。將來大享明堂之禮。朝廟用犢一。羊豕各七。昊天上帝配帝用犢各一。羊豕各二。五方帝五人帝共用犢五。羊豕各五。五方從祀共用羊豕一。詔可。　是歲儀注。禮院奏。檢詳國朝祀儀。設昊天上帝位于壇上。以眞宗皇帝配座。次設五方帝位。次又設五人帝位。以五官神從祀。並用隋唐舊制。行之已久。實有依據。兼禮家之說。凡樂。圜鐘爲宮。則天神皆降。圜鐘、夾鐘也。生于房心之氣。心爲大辰。天帝之明堂。又傳曰。嚴父實配天。今祀昊天于明堂。以眞宗配。深爲得體。皇祐中。親祀明堂。參用南郊禘祭之禮。事出一時。別無經據。況將來冬至圜丘。及大禘百神。自有常祀。今明堂神位。欲依隋唐及本朝舊制。更不兼用南郊大禘之儀。詔可。　是歲儀注。禮院奏。檢會皇祐二年大享明堂。皇帝先詣昊天上帝神位前酌奠訖。次詣皇地祇五方帝神州地祇畢。次詣

太祖太宗眞宗皇帝神位前行禮。當院參詳。將來明堂欲請皇帝先詣昊天上帝神位前酌獻。次詣五方帝。次詣眞宗皇帝神位。欲以此修入儀注。詔令禮院重詳定聞奏。臣等謹按。開元禮。季秋大享明堂。祀昊天上帝。以睿宗配座。以五方帝五人帝五官從祀。準孝經曰。郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝。說者謂既曰嚴父配天。故明上帝則天矣。當時祀五帝于明堂。行之自久。請二禮並行。其奠玉幣之儀。卽侍中奉玉帛。西向進皇帝。皇帝搢圭受玉帛。跪奠于昊天上帝。太常卿引皇帝立于南方。北面。五方帝之太祝、奉玉帛各奠于神座。太祝又以配帝之幣授侍中。侍中奉幣進皇帝。跪奠于睿宗。五帝之獻官、各奠幣于神座。五官之次祝、次奠幣于神座訖。又按開寶通禮云。皇帝跪奠于昊天上帝。次五方帝之太祝、又奠玉幣于神座。次皇帝奠幣于宣祖皇帝。次五帝之獻官、各奠幣于座前。又按開元禮。祝册上有睿宗配昊天上帝之文。是則昊天極尊。止配享一帝。尊天嚴父之義明矣。皇祐二年。特以太祖太宗眞宗三聖徧配天地。五帝神州地祇並行親獻。沿革不同。今陛下講求古今大禮。惟所是而折中。故專以嚴父配天。其禮簡大。合于經義。初本院請以昊天及配帝並行親獻。餘五方帝五人帝分獻爲宜。臣等伏謂禮大者莫如事天。至孝者莫如事父。天之尊。一而已。惟嚴父可配焉。于情文爲盡矣。合用唐禮。以五帝從祀。則極所以尊事之道。亦有其舉之而莫敢廢之之義也。前者祖宗並侑。今用典禮獨配。前者地祇神州並享。今以配天而罷。是皆變禮折中之大者也。必若陛下親獻五帝。于內心爲盡恭。而禮有所未稱。況開元開寶舊禮。先詣昊天奠獻畢。其五方帝並行分獻。以侍臣奠幣。皇帝再拜畢。次詣眞宗神座。于禮爲允。詔可。尋

詔五方帝亦行親獻。

有司攝事

通禮不著寒露後卜日。國朝會要。景德二年十二月。禮院奏。按月令云。季秋之月。命冢宰。農事備收。藏帝籍之收于神倉。是月也。霜始降。上丁。命樂正入學習吹。鄭氏注云。爲將享帝也。是月也。大享帝。正義云。四月大雩以祈穀。九月大享以報功。則季秋之月。農事既終。大享明堂。報百穀之成爾。今建酉之月。卽行卜日。失于先時。神不享矣。欲望令並過寒露。然後卜日。或寒露在八月末。亦須九月乃卜。仍在上丁之後。庶符月令之文。詔可。　國朝會要。天禧元年。太尉王旦薨。特詔發哀。輟朝三日。尋以九月二十六日。季秋大享明堂。其日發哀。眞宗疑之。禮官言。祀事在質明之前。成服在既祀之後。於禮無嫌。詔可。　通禮。明堂。蒼牲一。居前。又蒼牲一。少退。又青牲、赤牲、黃牲、白牲、玄牲、各二。慶曆祀儀。唯用犢一。羊豕各一。　通禮。太尉跪奠玉幣于昊天上帝神座。謁者五人、引太祝各奠玉幣于五方帝神座。訖。太尉進奠幣于配帝神座。謁者引太常卿奠正位畢。奠配位。太祝亦酌獻五方帝神座。次光祿卿奠正配位。及太祝酌奠五方帝。皆如太常卿之儀。初。太常卿將升獻。謁者五人、分引五人帝之獻官。奠于太昊氏。餘座皆齋郎助奠。五帝獻將畢。謁者引獻官、各奠于句芒氏。餘座亦齋郎助奠。慶曆祀儀。三獻俱畢。禮生始引司天監罍洗訖。升。跪。上香。奉幣。奠爵于五方帝神座前。次引獻官奠爵于五方帝神座前。次引獻官奠爵于五人帝神位前。次引獻官詣壇下。奠爵于句芒神座。訖。復位。

太常因革禮卷三十七

吉禮九

祫享于太廟上

祫享于太廟上

仁宗皇帝嘉祐四年十月十二日　是歲儀注。詔依天禧三年南郊例。前一日。薦獻景靈宮。天禧儀注。降聖。奏眞安之樂。作發祥流慶之舞。皇帝詣罍洗。奏隆安。每行皆奏此樂。酌獻不著曲名。飲福。奏慶安。退文舞。迎武舞。奏沖安。亞獻罍洗。作降眞觀德之舞。三獻如亞獻之儀。送聖。奏眞安。是歲儀注。降聖。奏太安。皇帝詣罍洗。奏乾安。每行皆奏此樂。酌獻。奏祖安。飲福。奏報安。退文舞。迎武舞。奏正安。亞獻罍洗。奏沖安。三獻如亞獻之儀。送聖。奏太安。　是歲儀注。禮院奏。據天禧已來南郊大禮。皇帝赴太廟行禮。先詣景靈宮酌獻。今來祫享令典。不合行酌獻之禮。詔令禮院詳定。禮官奏。伏以祫享宗廟。因過景靈宮。遂行酌。不惟禮典無文。恐非崇奉之意。伏乞寢罷。詔依例酌獻。　通禮。皇帝祫享。散齋四日于別殿。致齋三日于文明殿。至享日未明二刻。車駕赴廟行禮。是歲儀注。皇帝散齋四日于別殿。致齋三日。二日于大慶殿。一日于太廟。是歲儀注。尚舍直長設小次于殿下。又御座下設黃道褥位。又歌工之前設節鼓。通禮皆無此制。　通禮序例。用太牢。是歲儀注。禮院奏。伏見本朝時享太廟。七室共用羊豕各二。禘祫之歲。亦止用羊豕各四。質于典禮。至

爲簡薄。謹按後漢志。高祖廟五主。世祖廟七主。及追從后等六陵。凡用十八太牢。皆有副倅。唐志。四時享廟。每室用一太牢。又漢祭恭懷皇后祝文。及唐禘祫祝文。皆云一元大武。柔毛剛鬣。今皇帝親祀。請依古每室用太牢一。所貴情文相稱。上副陛下尊祖昭孝之意。詔可。　通禮。每座四簠居前。四簠次之。次以六甄。次以六鉶。籩豆爲後。　通禮。僖祖、順祖、翼祖、宣祖、文懿、惠明、簡穆、昭憲四后。別廟孝明、孝惠二后。皆南北廟相對爲位。是歲儀注。僖祖、順祖、翼祖、宣祖、太祖、太宗、眞宗七位。太祖孝明皇后。太宗懿德、明德、元德三皇后。眞宗章穆、章懿、章憲三皇后。別廟孝惠、孝章、淑德、章懷四皇后。亦南北廟相對爲位。太祖虛東向之儀。光祿卿直祕閣同判宗正寺趙良規等上言。伏覩今月三日。行祫享之禮。臣等聞父昭子穆。祀典所先。宗德祖功。王業之本。國家承百年之運。崇七世之靈。追孝不爲不嚴。奉先不爲不至。然而遇祭祀之間舉。命公卿之攝行。雖神主有合食之名。而太祖虛東向之位。且號爲大祭。所以萃羣廟之神。要之至公。豈可昧正統之緒。典禮具在。制度可求。然搢紳之議論頗多。古今之是非難決。豈太平之盛世容有闕儀。況聖人之躬臨所以正席。臣等欲望諮詢近侍。博訪名儒。折中于今。稽謀于古。庶使威靈分辨。祖考來格。爲一代不刊之文。傳萬世無窮之法。詔送禮院詳議。禮官奏。臣等竊尋歷代典故。由漢以下。立廟制祭。與三代不同。至于尊東向之位。先儒議論。亦頗同異。緣宗廟事重。非有司所敢專決。乞下兩制臺諫官詳議。曰。臣等伏詳。大祫之祭。所以合昭穆。辨尊卑也。然則必以受命之祖乃居東向之位。本朝以太祖爲受命之君。若論七廟之次。有僖祖以降四廟在上。故太廟每遇大祫。止列昭穆。而虛東向。考之魏晉以來。亦用此

禮。今親享之盛。謂宜且仍舊貫。于禮爲便。詔恭依。　通禮。諸室神主。每皆設黼扆。莞席紛純。藻席繢純。次席黼純。左右几。是歲儀注。無扆席等制。　通禮。省牲日。太祝典廩犧令、以牲就版位。廩犧令少前。北面舉手曰腯。還本位。諸太祝各巡牲一匝。西面舉手曰充。俱還本位。諸太祝于廩犧令以牽牲詣廚。是歲儀注。禮院奏。據祫享在近。竊觀祀儀。省牲。太祝出班。詣太尉前。西向躬。曰充。退復位。奉禮出。巡牲一匝。詣太尉前。西向躬。曰腯。退復位。臣等謹按。後唐續曲臺禮。及開寶通禮。省牲之儀。廩犧令少前。曰請省牲。退復位。宗正卿省牲。廩犧令又前。北面舉手曰腯。還本位。諸太祝各巡牲一匝。西面舉手曰充。俱還本位。與今來所行祀儀差互不同。欲乞今後每遇祀祭。以奉禮攝行廩犧令事。自餘儀式。並依開寶通禮改正祀儀。詔可。　通禮。享日。皇帝自文殿赴太廟。是歲儀注。享前一日。皇帝自文德殿赴景靈宮。自景靈宮赴太廟。通禮。知廟少卿、陳瑞物于廟廷。又陳國所得寶器。俱藉以席。是歲儀注。禮院奏。據周禮典庸器。祭祀。帥其屬而設筍簴。陳庸器。唐續曲臺禮。知廟卿陳瑞物及代國之寶于殿廷太階之西。本朝太廟。開寶禮亦著此儀。然有司攝事闕而不行。今請依周唐故事及開寶禮。陳瑞物洎代國之寶。詔可。尋據龍圖天章寶文閣狀。具到瑞物。若瑞石、篆書玉璽、玉印、青玉環、金山子等。至日。于廟廷陳設。

太常因革禮卷三十八

吉禮十

祫享于太廟下

祫享于太廟下

是歲儀注。禮官張洞等奏曰。臣幸緣官守。與講盛禮事有年。南郊例。前一日薦。伏見本朝每遇禘祫。奉別廟四后之主合食太廟。竊尋故事。據唐郊祀志。載禘祫祝文。自獻祖至肅宗凡一十帝。所配皆一后。其間惟睿宗二后。蓋昭成明皇之母。又續曲臺禮。有別廟皇后合食之文。蓋是未有本室先祔別廟之后。遇祫享卽祔于祖姑之下。所以大順中以三太后配列禘祫。祭博士商盈孫以爲誤認曲臺禮意。當時不能改正。議者識其非禮。臣等伏思每室既有定配。則餘后之禮。不當升祔。遂從別廟之祭。而禘祫之日。復來參列。正與郊祀志曲臺禮相戾。今者皇帝親行盛禮。義當革正。其皇后廟。乞依奉慈廟例。遣官別祭。庶合禮典。翰林承旨孫抃等合議上言。謹按春秋傳曰。大祫者何。合祭也。未毀廟之主。皆升合食于太祖。是以國朝事宗廟且百有餘年。至祫之日。別廟后主。皆升合食。遵用以爲典制。非無據也。此皆聖祖神宗。盡心極慮。制節垂法。參用歷代。因時制宜。以貽子孫者也。未易輕改。況大中祥符五年。已常定議。于時禮官建酌中之論。而先帝有恭依之詔。且行之已久。祝嘏宗史。既守以爲常。若一旦輕議損益。恐神靈不安。亦未必

當先帝之意也。議者乃謂四后之主。于合食則貴有所屈。于別享則尊有所伸。然則且不疑于黜遠四后而獨豐于昵者乎。他年有司攝事。四后皆預合食也。今陛下甫欲躬齋戒。奉祖禰。而四后見黜。不亦疑于以禮之煩而不能事其先妣乎。受命之君。以議禮制典爲急。繼體之君。以承志遵法爲美。先帝議之制之。陛下承之遵之。臣曰可矣。宗廟之祭。至尊至重。苟未能盡祖宗之意。則莫若守其舊禮。疑文偏說。未可盡據。傳曰。祭從先祖。又曰。有其舉之。莫敢廢也。此之謂也。臣等以爲如其故便。翰林學士歐陽修、吳奎等又奏。言臣等參詳古者宗廟之祭。皆一帝一后。後世有以子貴者。始著並祔之文。其不當祔者。則又有別廟之祭。本朝禘祫。有司攝事。乃以別廟之后。列于配后之下。絕席而坐。非惟于古無文。于今爲不可者。又有四焉。淑德皇后、太宗之元配也。列于元德之下。章懷皇后、眞宗之元配也。列于章懿之下。其位序先後不倫。一也。升祔之后。統以帝樂。別廟諸后。則以本室樂章自隨。二也。升祔之后。同牢而祭。牲器祝册。亦統于帝。別廟諸后。則從專享。三也。升祔之后。聯席而坐。別廟諸后。位乃相繼。四也。今號爲合食。反絕席而坐。牲牢祭器。樂章祝册。皆自別而不同。又其位序顚錯。殊非嚴事之意。伏況章獻皇后、章懿皇后、在奉慈廟未升祔時。每遇禘祫。不從合食。只于本廟致享。所以申其尊者。最爲得禮也。若四后各祭于其廟。則其尊自伸。而于禮無參差不齊之失。又有章獻章懿之明證。而議者以爲國朝行之已久。重于改作。則是失禮之舉無復改正也。若乃向者有司攝事。失于講求。而今聖君親享。禮官舉職而改正。乃理之當然也。臣等謹從禮官議爲是。詔曰。朕惟春秋大事。在于禘祫。前詔太常。按求舊禮。期以孟冬之吉。躬祀祖廟。庶因合食。

聖靈相接。以廣烝烝之孝。而一二禮官。于別廟四后。有疑論焉。訂之諸儒。議久未一。深惟宗廟之祭。至重至尊。祖宗以來。有司攝事。行之已久。祥符中。復經聖考。著定明詔。當時禮官講求。已云莫可廢也。矧茲眇末。甫崇孝享。其敢廢先妣之舊典。常祀。重違先帝之聖志哉。今親享在近。未可輕議。其孝惠、孝章、淑德、章懷皇后祫享。且依舊典。候過大禮。令禮官重加討論。咨爾輔臣。想宜知悉。　通禮。皇帝詣孝明孝惠神座。奠爵不拜。是歲儀注。別廟四后。皆奠爵再拜。如太廟之儀。　通禮。別廟孝明孝惠二后。皆不著樂曲舞名及牲數。是歲儀注。禮院奏。別廟四皇后神主合食。伏緣七室升祔之后。樂章牲牢一統于帝。自來四后並以本室樂章牲牢自隨。今乞依配后例。更不別用。詔令詳定以聞。禮院奏。謹按後漢志。孝文廟曰昭德之舞。孝武廟曰盛德之舞。合食于高廟。則昭德盛德之舞不進。與高廟同樂。又漢儒舊儀。高廟大祫。帝后共牢。又五禮精義。祭天牲以蒼。地以黃。配座亦如之。爲其配尊而食。不敢共牲也。推而類言。則四廟之后。既從合食。統尊者不當異其樂章與牲牢也。當院先嘗奉陳別廟樂章與牲牢。欲依舊制。蓋當時方有朝命。下兩制議四后當與不當入太廟。論猶未決。故且循舊申請。近蒙降敕。四后合食並仍舊。所以再議樂章。乞依配后例。皆統于帝。續蒙頒下別廟逐室新定曲名。令再加定奪。臣等以爲宜比方漢故事。樂章牲牢。更不別用。詔可。　通禮。迎神。奏理安之樂。作文舞之舞。皇帝詣罍洗。每行止。皆奏隆安之樂。奠逐室。作嘉安之樂。司徒捧俎。奏豐安之樂。皇帝奠僖祖室。舞大善之舞。順祖室。大寧之舞。翼祖室。大順之舞。宣祖室。大慶之舞。皇帝飲福。奏禧安之樂。文舞出。武舞入。皆作正安之樂。亞獻三獻升殿。詣諸室酌獻。太祝徹豆。

奏嘉安之樂。送神。作理安之樂。是歲儀注。迎神。鼓柷。奏懷安之樂。作化成治定之舞。皇帝詣罍洗。奏肅安之曲。每奏行止皆此曲。奠瓚。奏顯安之曲。司徒捧俎。充安之曲。僖祖室配酌獻。大基之舞。順祖室。大祚之舞。翼祖室。大熙之舞。宣祖室。大光之舞。太祖室。大統之舞。太宗室。大昌之舞。眞宗室。大治之舞。皆文舞作。飲福。禧安之曲。退文舞。迎武舞。鼓柷。奏顯安之樂。亞獻詣諸室。奏佑安之樂。崇功昭德之舞。三獻如亞獻之儀。徹豆。奏充安之曲。送神。奏懷安之曲。禮畢皇帝出門。奏定安之曲。　通禮。享日。七祀及功臣配享。皆有獻官行酌獻奠之禮。是歲儀注。禮院奏。伏覩祫享在近。儀制有所未正者。祀儀。配享功臣及七祀。並知廟卿行事。臣等謹按五禮精義。太廟禘祫功臣。獻官每室一員。七祀一員。今配享功臣比唐朝差少。欲乞並七祀共差獻官兩員。詔可。　通禮。七祀、功臣、不著牲數並席褥。是歲儀注。禮院奏。七祀功臣。本朝禘祫。並不別用牲牢。止于廟牲內外割供用。乞依唐續曲臺禮。共料一羊。其功臣惟設單席。亦乞依大中祥符四年故事。席各加褥。詔可。　通禮。禮畢無百僚稱賀之儀。是歲儀注。車駕還宮。降輅。服常服。乘輿赴紫宸殿。文武百官詣殿前立班稱賀。初。皇帝升座。俟樞密使已下賀訖。文武百官俱橫行。樞密使以下稱賀。並閤門祗候。典儀曰再拜。百僚皆再拜。搢笏舞蹈。三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。中書門下班首少前跪賀。其詞門下中書撰。訖。復位。典儀曰再拜。百僚皆再拜舞蹈。三稱萬拜。又再拜。訖。宣徽使進詣御座前。承旨退。西向稱有制。典儀曰再拜。百僚皆再拜。宣答。其詞學士院撰。訖。典儀曰再拜。百僚皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。分班序立。皇帝降座。文武百僚退赴宣德門。各就次。御樓肆赦。禮具總例。樂奏聖安之曲。

太常因革禮卷三十九

吉禮十一

有司攝事

有司攝事

禮閣新編。乾德四年九月。太常禮院狀。夫宗廟三年一祫。以孟冬。五年一禘。以孟夏。所以別尊卑。審昭穆。四時之祭。薦其常事。而禘祫之月。卽省而不行。今太院自乾德二年孟夏行禘享之禮。至今十月。已及三年。合以今年十月薦享太廟爲祫享。仍徧享七祀。伏請奏聞。詔可。咸平二年十月。太常禮院上言。準今年冬季祀祭畫日。以十月六日薦享太廟。準禮文。宗廟三年一祫。以孟冬。五年一禘。以孟夏。今太宗皇帝神主祔廟。三年終制。謹按開寶禮儀纂。魯三年喪畢。而祫于太祖。又準五禮精義。周人三年喪畢。先行少禘于新廟。而後祫于太祖。又按禮疑義云。三年喪畢。遭禘則禘。遭祫則祫。本院參詳。宜改將來孟冬薦享爲祫享。詔可。　通禮。僖祖、翼祖、及別廟之座。皆北廂南向。順祖、宣祖之座。皆南廂北向。　國朝會要。大中祥符五年。禘祫孝惠、孝章、淑德三皇后神主。自別赴太廟。祔于簡穆皇后神主之下。諫議大夫龍圖閣直學士陳彭年奏。今禘祫之日。三皇后在太祖太宗神主之上。尊卑顚倒。誠未中禮。乞下禮院檢詳故事施行。詔崇文院檢討官與太常禮院同行詳定聞奏。曰。參詳別廟皇后。當禘祫之日。祔享于太廟。據周禮及唐

開元禮。皆無其文。惟唐屯田郎中王彥威、采開元後事。撰曲臺禮。載禘祫之義云。如皇后先祔別廟。遇禘祫。享于太廟。如是。昭后卽坐祖姑之下。南向。穆后坐于祖姑之下。北向。仍載出廟還廟儀注。又按唐會要。博士商盈孫議曰。據曲臺禮云。別廟皇后。禘祫于太廟。祔于祖姑之下者。此乃皇后先已造神主。夫在帝位。如昭成、肅明、元獻、昭德之比。昭成、肅明之歿也。睿宗在位。元獻之歿也。玄宗在位。昭德之歿也。德宗在位。四后于太廟未有本室。故創別廟。當爲太廟合食之主。故禘祫乃奉以入享。明其後太廟有本室。卽當遷祔。帝方在位。故皇后暫立別廟耳。本是太廟合食之主。故禘祫乃升。太廟未有位。故祔祖姑之下。今開寶通禮禘祫。具載孝明孝惠二皇后自別廟祔享太廟祖姑之下。則與曲臺禮並同。及太祖神主入廟。孝明皇后卽入本室配享。孝惠孝章二后。不入太廟室配享。故只在別廟。及太宗皇帝神主入廟之後。淑德皇后亦不入太宗室配享。只在別廟。自後禘祫之時。有司不達禮意。以三皇后神主祔享于太廟祖姑之下。乃在太祖太宗之上。尊卑顚倒。誠未允當。又按禮稱婦祔于祖姑。謂旣卒哭之明日。祔之于祖姑。此正禮也。若皇后先造神主。夫猶在位。太廟未有本室。每遇禘祫之時。而亦祔享祖姑。此權制也。禮又稱。祖姑有三人。則祔于親者。注云。謂舅之母死而又有繼室二人也。親者、謂舅所生。然則祖姑有二人。同在祖之一室。明其婦有數人。亦當同在夫之本室。不可久祔于祖姑也。今按唐昭成肅明二后。並是睿宗皇后。及睿宗已入廟。遂遷昭成皇后神主祔于睿宗室。肅明皇后只祔別廟。故開元禮但載肅明皇后別廟時享之儀。而無禘祫祔享之禮。當如別廟皇太后。時享及禘祫皆于本廟可也。又禮稱有其舉莫敢廢也。今孝

惠孝章淑德三后。自來禘祫。既並祔享於太廟。卽更難議改革。望今後禘祫之日孝惠孝章淑德三后神主。各祔享于太廟太祖太宗本室。次于正主。稽諸典禮。庶協酌中。詔恭依。　禮院例册。天聖八年正月八日。敕下議雩祀、大享明堂、祫享。詔禮院詳定。今來合行何禮。禮官奏。伏以雩祀、大享明堂、祫享、俱是大祀。皇帝親奉。有故則上公攝而行事。雩祀者。月令云。大雩帝。鄭注云。雩、吁也。吁嗟求雨之祭也。雩帝、謂爲壇于南郊之旁。雩五精之帝。配以先帝也。春秋傳曰。龍見而雩。杜注云。龍見。建巳之月。蒼龍宿之體。昏見東方。萬物始盛。待雨而大。故祭天。雩、遠也。遠爲百穀祈膏雨也。訓詁雖異。祈雨則同。歷代至于唐初。皆祀五方上帝。以祖或考從配。五人帝五人神從祀。顯慶以後。及開元定禮。改祀昊天上帝。以五天帝已下從祀。若皇帝親奉。準近儀。天地合祭。百神從祀。並于圜丘行事。其儀與冬至同。大享明堂者。孝經云。孝莫大于嚴父。嚴父莫大于配天。昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝。鄭注云。文王、周公之父也。明堂者。天子布政之堂。上帝者。天之別名。神無二主。故異其處。避后稷也。月令。季秋。大享帝。鄭注云。言大享者。徧祭五帝也。曲禮曰。大享不問卜。謂此也。歷代至于唐初。大享明堂。皆祀五天帝。顯慶以後。改祀昊天上帝。亦以五天帝五人帝從祀。若皇帝親奉。則天地合祭。咸秩百神。其儀與冬至同。其明堂之制。皇帝拜祀上帝于明堂。或謂之合宮。中有一殿。四面無壁。以茅蓋。引水環宮垣爲複道。上有樓。從西南入。名崑崙。天子從之以拜祀。唐虞祀五帝于五府。夏后世室。商人重屋。周人明堂。皆五室八窗四闥。上圜下方。在國之南。故稱明堂。漢武時。濟南人公玉帶、上黃帝明堂圖。作于汶上。漢光武初營明堂。上圜下方。八窗

四闥。九室十二堂。三十六戶。七十二牖。魏晉無文。至宋及梁陳。但作大殿屋十二間。以中室五間安五帝座。南齊北齊。並採周官考工記爲五室。後魏後周。並采漢三輔黃圖爲九室。雖有其儀。卒無營建。訖于隋代。並于雩壇行事。唐初至于正觀末。未議修立。季秋大享。則于圜丘行事。垂拱年中。毀東都乾元殿造明堂。開元五年。以其所造有乖典制。遂拆。依舊爲乾元殿。迨開元定禮。則言五室。然未修立。季秋大享。復就圜丘行事。以訖于今。祫享者。宗廟祭之最大者也。每歲四時與臘凡五享。又三年一祫。祫、合也。以冬十月。五穀成熟。物備禮成。故合聚飲食也。五年一禘。禘也者。審諦之義。以夏四月。陽氣在上。陰氣在下。故審諦昭穆。以正尊卑也。有四時之祭。又設此大祭者。因天道之成。以申孝養之心。用盡事終之禮。馬融、王肅、皆云禘大祫小。鄭康成以禘小祫大。故箋詩云。禘、大祭。大于四時。小于祫。知者。以春秋二年。大事于太廟。公羊傳曰。大事者何。祫也。毀廟之主。陳于太祖。未毀廟之主。皆升合食于太祖。是合祭羣廟之主謂之大事。至于禘。則云有事于武宮。禘于莊公。不于太祖。是小于祫也。又祫則備五齊三酒。禘則四齊。祫則備用六代之樂。禘則四代而下。是禘小于祫明矣。祫禘異者。祫則毀廟未毀廟之主皆合食于太祖。禘則惟毀廟之主合食太廟。不及羣廟。公羊傳曰。五年而再大祭。鄭注大宗伯亦云。魯禮。三年祫于太廟。明年禘于羣廟。自爾以後。五年而再大祭。一祫一禘。聖人因事見法。以天道三年一閏。五年再閏。故制禮象之。三年一祫。五年一禘也。舊以禘祫各自計年。乃有二祭共在一年。求之禮文。頗爲乖矣。徐邈議。五年凡六十月。中分三十。直一大祭。明五年再祭之文無違。法天象閏之禮不忒。衆議爲允。至今行焉。準禮。今年十月。當行

祫享。恭惟陛下踐祚以來。再嚴祀事。克展至誠。雖每因郊禮告享宗廟。而蒸嘗禘祫。尙未專行。式丁昭孝之辰。當舉奉先之典。禮院參議。今來若行祫享爲宜。詔可。後亦不果行。　通禮。將享前三刻。知廟少卿陳瑞物于廟廷太階之西。上瑞爲前列。次瑞爲次列。下瑞爲後列。又陳代國所得寶器。上次亦如之。皆藉以席。又神座皆設黼扆。莞席紛純。藻席繢純。次席黼純。左右几。慶曆祀儀無此。　通禮。宗廟用太牢。慶曆祀儀。用羊豕各四。　通禮。七祀、配享功臣、各簠簋二。慶曆祀儀。各一。

太常因革禮卷四十

吉禮十二

享先農耕藉　有司攝事

享先農耕藉

太宗一

雍熙五年正月十七日

仁宗一

明道二年二月十三日

太宗雍熙五年正月十七日　通禮。爲中祀。無告天告廟之儀。是歲儀注。升爲大祀。詳定所奏。按通禮。藉田不載告廟儀。今皇帝親行盛禮。敦勸天下風俗。欲差大臣前三日告昊天上帝及告太廟。禮儀使又言。準光祿寺牒。奏告用香幣酒脯醢。乞依郊例施行。詔並可。　通禮不著先農后稷壇壝制度。是歲儀注。詳定所奏。先農壇。按通典。北齊壇高九尺。廣輪三十六尺。四陛三壝四門。又按唐郊祀錄。壇高五尺。周迴四十步。今欲營壇高九尺。周圍四十步。其色飾以青。詔可。又奏。謹按通典。隋藉田于國南啓夏門外十四里。郊祀錄。唐祀先農。長安在通化門外十里。洛陽在上東門外七里。道北。竊詳歷代藉田去京城遠近。別無

定制。今之東郊藉田里數遠近。乞自敕裁。詔遣官于朝陽門七里之外、至十五里之內、取平地爲壇。通禮不著藉田方位。是歲儀注。詳定所奏。按通典。唐正觀三年正月詔曰。虞書云。平秩東作。乘青輅。推黛耜。所以順春氣。田于東郊也。耕而在東郊。正其宜耳。其方位、伏請在東郊爲甚便。詔可。　通禮。陳設。次設二王後西壝之內。道南。襲文宣公于文宣三品之下。是歲儀注無此。　通禮。太樂令建鼓于北架之內。是歲儀注。易鼓路鼓用雷鼓。　是歲儀注。設權火位于望瘞位之東北。通禮無此。　通禮。設御耕藉位于外壝東門之外十步。道南向。是歲儀注。詳定所言。按宋文帝元嘉二年、十一年。親耕藉田。千畝中開阡陌。御耕位在先農壇東北。按唐禮不立阡陌之制。設御耕位在先農壇南十步。詳此蓋是當時壇前不設樂。然而御耕位歷代亦無定制。將來藉田禮大備。樂縣二舞。俱在壇前。今定御耕位在壝門東南。所貴便于行禮。詔可。　通禮有御耕位。與三公諸王尚書諸卿耕位。無庶人耕位。是歲儀注。詳定所言。按藉田舊禮。有庶人終畝之說。卽不載庶人耕位。今欲于諸侯耕位之南。近東十步外。西向設位。以成終畝之禮。詔可。　通禮。御耒耜一具。三公耒耜三具。諸王尚書卿各三人。合耒耜九具。以上耒耜。太常各令藉田農人執之。是歲儀注無此。　通禮。乘令進耒耜。太僕卿受之。載于御前之間。是歲儀注無此。　通禮。皇帝乘耕根車。以耒耜載于車右。是歲儀注。詳定所奏。按通禮。皇帝親載耒耜于車右。又按隋書禮儀志。齊代藉田。令御史乘馬車。載耒耜。于五輅之後。以爲禮輕。遂以侍中奉耒耜。載于象路。以隨木輅之後。按舊禮。魏晉耕藉乘木輅。今準通禮。皇帝乘耕根車。欲請以象輅載耒耜。列于仗內御前。示重耕藉之禮。詔可。詳定所再言。據

太僕寺狀稱。耕根車一乘。元無副車。高下大小。與玉輅等。駕青馬六疋。駕士四十人。並衣青繡大紬。今詳酌帝王所乘車輅。皆合有副。今車無副。欲乞依南郊例。止乘玉輅。駕以青馬。駕士被青繡衣。于禮誠便。其耕根車。欲請載御耒耜。陳于仗內御前。示重耕禮。詔可。　是歲儀注。鸞駕出宮。大內留守于正陽門外奉辭。所司又于京城門外設軷祭如常儀。通禮皆無此。　通禮。中祀不用犢。是歲儀注。詳定所言。按通禮。先農、中祀。舊用一犢。準敕以羊豕代。今來皇帝親行藉事。未審以何爲牲。詔令用犢。　通禮。享日未明二刻。贊引引御史諸太祝詣壇東陛。升行掃除于上。令史祝史行掃除于下。訖。引降就位。是歲儀注。無掃除之儀。　通禮。郊社令以祝册進御書訖。近臣奉出。郊社令受。各奠于案。是歲儀注。不行進書奠案之儀。　通禮。皇帝不設觀耕臺位。是歲儀注。準詳定所言。通典。宋齊耕藉田。于先農壇東。別立觀耕臺。帝親耕禮畢。登此臺以觀公卿之推耕。其臺元不載制度。今詳酌。觀耕臺自隋唐已來不置。今檢詳故事。伏乞增置觀耕臺。以循舊禮。雖然前代別無制度。將來皇帝藉田觀耕。伏緣被衮冕執圭。其臺若高。恐登陟不便。伏請約高五尺。周圍四十步。四出陛。務在平坦。便于行禮。詔可。　是歲儀注。詳定所又言。皇帝藉田。享先農。亞獻終獻。準南郊例。皆諸王充。將來享畢。未審只亞獻終獻行耕禮。其諸王皆預耕否。詔諸王並令預耕。通禮無此制。　是歲儀注。皇帝耕訖。歸御耕位。禮儀使跪奏。請皇帝詣觀耕臺。俛伏興。引皇帝。樂作。皇帝登臺。南向坐。樂止。皇帝觀公王已下耕。公王等及應預耕者。並須皇帝將就耕位前。禮生分引。先就本耕位立。皇帝登臺訖。禮官請公王等耕。通禮無此制。　通禮不著青箱穜稑之制。是歲儀注云。詳定所言。按隋

唐書藉田令帥其屬耕千畝。以青箱奉種稑之種。跪呈司農。詣耕所灑訖。司農省功奏事畢。唐朝卽不行此禮。將來藉田行與不行。繫之敕裁。詔令備青箱奉種稑之種。禮儀使又言。乞造青箱。詳定所檢討。元無制度。請下所司制造。不用上蓋。飾以青色。內分九槅。每槅設一種穀。貴不相雜。覆以青帊。其制度繫有司雅飾。詔可。　通禮無行宮稱賀儀。是歲儀注。詳定所奏。通禮。藉田禮畢。不載稱賀。今詳藉田之禮久廢。聖朝特展此儀。將來禮畢。文武百僚合詣行宮稱賀。詔可。　通禮。中祀不進胙。是歲儀注。藉田祀先農用犢。準例。大祀詣閤門進胙。伏緣先農本是中祀。今檢詳郊祀錄。五方上帝用犢。皆以方色。難備者。以純色代之。今來詳定。請以純色犢供應。所有進胙。伏請依南郊例施行。詔可。　通禮無肆赦儀。是歲儀注。詳定所奏。謹按通禮。藉田之禮。不載御樓肆赦。今詳舊禮雖不載肆赦之文。又按通典。唐開元二十三年。藉田禮還宮。大赦。將來禮畢。御樓肆赦。乞自敕裁。詔如南郊例肆赦。其詳具總例。　通禮。車駕還宮之明日。設會于乾元殿。如元會儀。是歲儀注。有司上言。唐禮。勞酒在車駕還宮之明日。今來事遽日逼。乞擇日大宴。以成勞酒之禮。詔可。　通禮不命五使。是歲儀注。禮院奏。來年行藉田禮。據開寶通禮。不差五使。其南郊亦元無差五使之名。近代相沿。因而並命。今欲依郊例差五使。尋命翰林學士宋白、賈黃中、蘇易簡同詳定儀注。以中書侍郎兼工部尚書平章事李昉爲藉田大禮使。開封尹陳王元僖爲橋道頓遞使。翰林學士中書舍人宋白爲禮儀使。翰林學士司封郎中制誥賈黃中爲鹵簿使。御史中丞張宏爲儀仗使。

仁宗明道二年二月十二日　是歲儀注。詔內侍宋維德修飾藉田先農壇。如雍熙壇制。高九尺。周圍四

十步。其色青。　通禮。設御座。是歲儀注。尚舍奉御置黃道褥位。是歲儀注。設幕殿于御耕位之北少西。南向。又設觀耕臺于御耕位之北。又設幕屋于耕位之北少東。南向。其庶人耕位。設于諸侯耕位之南。又設太僕卿執御耕牛之位于牛之前。又設藉田令及司農卿以青箱奉種稑種位于九卿諸侯之後。通禮皆無此。　通禮。王公九卿。皆在耕位。無助耕之文。是歲儀注。禮儀使言。按雍熙詔書。三公諸王助耕者各三人。九卿諸侯各一人。並絳衣介幘。今以國公陪祀。請從者各二人。公卿如舊制。詔可。　通禮。神農氏、后稷氏、席皆以莞。是歲儀注。加以褥。　通禮。乘黃令進耕根車于齊殿。是歲儀注。進玉輅于天安門外。是歲儀注。有司言。乞依雍熙年。以耕根車載耒耜。前玉輅以行。詔可。　通禮。未明一刻。侍中奏外辦。質明。皇帝服衮冕。乘輿以出。是歲儀注。皇帝服靴袍。乘輿以出。　通禮。皇帝三推。三公諸王五推。尚書六卿九推。是歲儀注。皇帝赴壇就耕位。司農卿進耒。以授侍中。侍中奉耒進御。皇帝搢圭秉耒。三推。禮儀使張士遜奏。禮畢請授有司。上曰。朕既親耕。不以古禮爲式。願推耕終畝。用勸天下農民。士遜復奏曰。王者三推。禮經舊式。皇慈敦勸。度越古先。請命公卿進耕。以循典禮。上曰。朕志在千畝。蓋爲卿等固請。遂耕十有二畦。侍中前受耒耜。授于司農卿。授廩犧令。令復耒于綰。以授侍耕者。上升觀耕臺。南向坐。觀公侯等耕。三公已下。咸推盡壟而止。悉過五推之數。公侯退。上還次。司農少卿率庶人耕于千畝。是歲儀注。三公諸王耕畢復位。藉田令奉青箱種稑之種。司農卿受而灑之。耰訖。耰、復種也。並退復位。通禮無此。　是歲儀注云。二月十一日。行藉田。三月十一日。設勞酒宴于集英殿。　是歲儀注。以門下侍郎吏部尚書平章事呂夷簡爲大禮

使。兵部尚書平章事張士遜爲禮儀使。樞密使兼侍中張耆爲儀仗使。樞密使兼山南東道節度使楊重勳爲鹵簿使。樞密副使尚書左丞夏竦爲橋道頓遞使。

有司攝事

通禮無壇壝之制。禮閣新編。淳化元年五月。太常寺言。先農壇。民有侵冒至內壝者。竊況壇壝之設。神靈所依。聖人歲時致享之地。謹按典禮。壇制高九尺。周圍四十步。端拱初。親耕藉田。特詔設兩壝。周圍五十步。伏緣天地壇並設三壝。其先農壇爲細民妄有侵冒。今欲四面各封五十步爲兩壝。壝各二十五步。詔可。　禮閣新編。淳化四年。光祿寺奏。準指揮取大中小祀牲牢禮料之數。竊見立春祭先農。本只中祀。而用大祀禮物。竊緣國家事天地祖考之神。皆有小大上下之祀。苟先後瀆亂。則人道無足觀者。況欲降格神明。難矣。乞下太常寺諸寺監立行改正。尋準詔。今後先農之祀。一依通禮祭饌施行。　通禮不用後亥日。國朝會要。至道元年十二月。太常禮院上言。來年正月十日上辛。有事于南郊。準畫日。其立春後亥日享先農。伏緣先農帝社之神。不預南郊祀禮。又緣與郊禮同日。難更設祭。望依典禮。改用次亥日。詔可。國朝會要。景德四年十二月。都官員外郎同判太常禮院孫奭上言。伏覩來年春季畫日。正月一日享先農。九日上辛祀昊天上帝者。按春秋傳曰。啓蟄而郊。郊而後耕。又禮記月令云。天子乃以元日祈穀于上帝。乃擇元辰。天子親載耒耜。躬耕帝藉。先儒皆云。元日、謂上辛郊天也。元辰、謂郊後吉亥。享先農而耕藉也。又六典及禮閣新儀。皆言上辛祀天。而後享先農。國家增修祀典。致勸農人。須土長冒擲之時。行平秩

東作之政。則先後式序。典禮無虧。革正祀儀。允屬明聖。伏望改用來年正月上辛後亥日享先農。仍著爲甲令。詔下太常寺與崇文院檢討官詳定。判太常寺李宗諤等言。參詳唐制。正月上辛祈穀。孟春亥日享先農。不明載祈穀享先農前後。又按禮記正月令。正月中氣。天子乃以元日祈穀于上帝。乃擇元辰。天子親載耒耜。置之車右。率公卿諸侯大夫躬耕藉田。注云。祈穀、謂上辛祀昊天上帝。藉田、謂郊後亥日享先農于東郊而耕藉。又按宋書後魏書、所載。並以上辛後亥日祀先農。伏請下有司。自今享先農。並用此日。詔從奭所議。

太常因革禮卷四十一

吉禮十三

封禪上

封禪上

封泰山禪社首山上　眞宗大中祥符元年十月二十四日。封泰山。二十五日。禪社首山。　通禮。封禪承差五使。封禪記云。上謂王旦等曰。東封置使故事如何。旦等曰。唐有檢收封禪副使。先朝亦置大禮等使。上曰。今者欲遣大臣。貴其集事。可令王欽若、趙安仁、同充泰山封禪經度制置使。上又曰。丁謂可令度支芻糧。曹利用、李神福、可令計度行宮道路。每有公事若稟。欽若等仍別具狀以聞。王旦等奏。封禪合命大禮五使比郊禋。舊制以宰臣爲大禮使。翰林學士已下爲禮儀等使。上曰。升中大禮。當重其事。禮儀等四使。當于中書樞密院以班次命之。馮拯等曰。臣等居重位。更大使名。慮未允。乞依舊以翰林學士已下爲之。上曰。朕以大臣爲使。蓋重祀事耳。詔以工部尚書平章事王旦充封禪大禮使。泰山經度制置使。尚書右丞知樞密院事王欽若充封禪禮儀使。兵部侍郎參知政事馮拯充封禪儀仗使。兵部侍郎知樞密院事陳堯叟充封禪鹵簿使。泰山封禪經度制置使。右諫議大夫參知政事趙安仁充封禪橋道頓遞使。其禮儀使橋道頓遞使公事。仍令馮拯陳堯叟分知。候逐使回日依舊。　通禮。鸞駕未發前。告昊天上帝、太

廟、太社。如巡狩之禮。封禪記。是歲。初詔封禪。遣官告天地、太廟、社稷、太乙宮。又徧告在京祠廟及嶽瀆。將行。一再祭告京東歷代帝王廟。及告河中后土、四海。詳定所又上言。按漢書八神。一曰天主。祀天齊淵。今青州臨淄縣有天齊池。二曰地主。祀泰山梁甫。今兗州乾封縣東南八十四里有梁甫城。三曰兵主。祀蚩尤。今鄆州中陳縣西南四十里有蚩尤冢。四曰陰主。祀三山。今萊州掖縣北五十里臨海山陽有洞。五曰陽主。祠之罘山。今登州牟平縣西北六十里有之罘山。六曰月主。祀萊山。今登州黃縣南二十里有萊山。七曰日主。祀成山。今登州文登縣東北一百六十里有成山祠。八曰四時主。祀琅邪。今有臺。並望于封祀前。擇日。依祭名山大川禮例。以牲幣致祭。告以登封之意。詳定所又上言。無懷氏封泰山。禪云云。今兗州泗水縣北一百里有云云山。伏羲封泰山。禪云云。炎帝封泰山。禪云云。黃帝封泰山。禪亭亭。今兗州乾封縣南六十里有亭亭山。顓頊封泰山。禪云云。帝嚳封泰山。禪云云。堯封泰山。禪云云。舜封泰山。禪云云。禹封泰山。禪會稽。越州有會稽山。湯封泰山。禪云云。周成王封泰山。禪社首。今兗州乾封縣西北五里有社首山。秦始皇封泰山。禪梁甫。漢武帝封泰山。禪肅然。今兗州萊蕪縣西北六十里有肅山。後漢光武封泰山。禪梁甫。唐高宗封泰山。禪社首。唐玄宗封泰山。禪社首。今參詳。除梁甫在八神外。其云云、亭亭、肅然山。欲望祀前七日。依祭名山大川禮例。差官致祭。　通禮。皇帝告廟前一日。清齋文明殿。或在它殿。臨時取旨。凡預祭官清齋于廟所。近侍之官應從升者。及羣客使等。各于本司及公館清齋一宿。　封禪記。詳定所言。準通禮。皇帝告祭。一日致齋于乾元殿。預告之官。供齋一宿。先是。上覽所奏。謂王旦等曰。封禪升侑。禮無大于

此。致齋一日。慮太簡略。宜齋一日外。別散齋三日。今封禪儀。載皇帝散齋三日于別殿。致齋一日于乾元殿。應告官齋于廟所。近侍之官應從升者。及文武羣臣。各于廟堂及本司。諸方客使。于公館清齋一宿。先是。九月甲戌。上謂陳堯叟等曰。封禪之日。天下並禁屠宰。朕自告廟。卽已齋戒。不茹葷。扈從臣僚。及諸班諸軍。卽給肉食。至鄆。給蔬菜。　通禮。鸞駕出宮。乘黃令進玉輅。封禪記。是歲。詳定所上言。皇帝告廟。準典禮。出乘玉輅。歸金輅。今緣奉天安書于玉輅。欲請皇帝赴太廟往來乘金輅。詔可。　通禮。皇帝服衮冕出。是歲儀注。服通天冠絳紗袍。通禮。享日。知廟少卿以册文進書如常。是歲儀注。享日不進書册文。　封禪記。皇帝告廟。祼訖。祝史奉毛血及肝膋之豆。立于東門外。齋郎奉爐炭蕭蒿稷黍者。以次入自正門。升自泰階。諸太祝各迎取毛血肝膋于階上。俱入。奠于神座前。齋郎奉爐炭。皆置于室戶外之左。其蕭蒿稷黍。各置于爐炭。降下自阼階以出。諸太祝取肝膋出戶。燔于爐炭。各還樽所。至饋食饌入門。祝史撤毛血之豆。降自阼階以出。諸太祝取蕭蒿稷黍。擩于脂燔于爐炭。各還樽所。通禮無此儀。　通禮。朝廟還。駕入朝。太樂令令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。鼓柷。奏采茨之樂。至乾元門。戛敔。樂止。既入門。鼓柷。奏隆安之樂。封禪記無此制。　通禮。皇帝出宮。備大駕鹵簿。封禪記。是歲。備鸞駕鹵簿。所司又進輦于乾元殿外。詳定所上言。按開寶通禮。封禪備大駕鹵簿。又按唐書。玄宗封禪。備法駕。欲望依玄宗故事。將來告享太廟。乘輿入京。封泰山。禪社首。赴朝覲壇。並用法駕。詔可。詳定所又上言。皇帝出京。欲具小駕儀仗。太常寺三百二十六人。兵部五百六十六人。殿中省九十一人。太僕寺二百九十九人。六軍諸衛四百六十八人。左右金

吾仗各一百七十六人。司天監三十七人。已上總二千一百二十八人。詔可。初詳定所言。車駕告廟。封禪泰山社首山。並用法駕。上覽之。謂宰臣等曰。近已降詔。不得煩擾輦運。唯祀事豐潔。餘並從簡省。今若依詳定所上言。出用法駕。則儀仗具備。須至煩擾。今欲只用小駕。更令參定可否。侍臣稱可。　通禮無皇帝習儀之事。封禪記云。是歲。上謂宰臣王旦曰。東封禮久廢。今舉而行之。雖詳定儀注。典禮明煥。從祀之官。咸曾通習。朕恐至時有差失。並封固之際。有所未便。朕欲先習之。王旦等曰。凡祀事無帝王親習儀之禮。上曰。朕之奉天。猶子之事父。臣之事君。可親習封禪之儀。詔出。詳定官翰林學士晁迥等復入□□□升降之節。在于有司。豈勞君上親習。上曰。寅恭之志。豈憚于勞。尋行親習之禮。封禪奉祀官並習封祀壇社首壇儀于東都驛亭。　通禮前祀七日。受誓戒。封禪記是歲。太尉誓百官于行在尚書省。放朝參。其先在泰山下。臣僚行事官等。亦須受誓戒。欲望就差官高臣僚一員攝太尉。擇嚴靜公宇。受誓戒日。行事官依常祀立班。從祀官依常朝立班。未升朝官、及諸司職官掌、並陪位。亞獻終獻于行在中書受誓戒。及諸王皇親並陪位。太尉讀誓文。致齋日。泰山下縣鎮皆禁凶穢。不得哭泣之聲。詔可。　通禮皇帝致齋服衰冕結佩。出自西房。就齋室。封禪記是歲。服通天冠絳紗袍。乘輿出自西房。　通禮皇帝致齋如常儀。近侍之官應升者。及從祀羣官。諸方客使。各于本司及公館清齋一日。封禪記云。王旦等奏。自今素食。蓋陛下特于封祀備盡嚴恭。然日月尚遠。將涉長途。衝冒寒沍。況南郊亦祀天地。無所預絕葷茹。乞于致齋及或散齋後方進素膳。上曰。封禪泰山。故非常祀。先期齋潔。冀表志誠也。詳定所又上言。準儀注。凡升山預祀之

官。並先赴山上祠所設齋。今參詳。欲取二十一日。百官于行宮朝服奏請皇帝赴前殿齋室。二十四日。封祀畢。車駕還行宮。復齋于前殿。二十五日。禪社首山。詔並可。王旦又上言。準儀注。從祀文武百官。並預祀之官。致齋二日于本司。一日于祀所。其無本司者。于祀所。又準禮例。皇帝宿齋于正殿。百官致齋于朝堂。今參詳。欲望行事官及從祀官。除已有公館。就以齋。其餘卽分于封祀、禪社首壇朝覲壇幕次宿齋。仍令據品位陳設供給。設可。

太常因革禮卷四十二

吉禮十四

封禪中

封禪中

通禮。泰山立圜臺。廣五丈。高九尺。土色各依其方。于圜臺上立方壇。廣一丈二尺。高九尺。其壇臺四面各爲一階。封禪記詳定所上言。準壇壝之制。山上圜壇。按正觀十五年。太常卿韋挺等奏議云。山上圜臺。高九尺。廣五丈。臺上又設方壇。高五尺。廣一丈四尺。壇上又置方石再累。廣五尺。高三丈。若然。計方壇之上。置方石訖。每邊唯餘四尺而已。按其儀。皇帝立于方壇上。北面跪封玉牒。以授尚書令。南面跪受。豈有四尺廣。下臨丈四之高。而乘輿得于其上相對授受。古之所制。必不如此。又按。高宗玄宗封禪儀注。並無圜臺。更有方壇之設。欲望依故事。山上立封祀壇五尺。高九尺。四出陛。壇上飾以青。四面依方色。壝廣丈之儀。詔可。　封禪記。詳定所又言。準典禮。泰山上圜臺、社首壇、各用石磕三重。方五尺。厚一尺。□重開闊方一尺七寸。深八寸。南北面按檢三道。東西按檢二道。開闊一尺。深六寸。開金繩道與石磕相應。南面□□□□開方六寸者。山上有石蓋各寸。距石每面三重。長各一丈。闊二尺五寸。厚一尺。令與磕隅相應。請經度制置使依次條次。詔可。　通禮。山下封祀壇。三成十二階。如圜丘之制。四方依色。壇外爲三壝。封禪記。

詳定所上言。山下封祀壇。及社首壇。只依開寶禮所載。別無每等丈尺。今再詳定。山下祀壇。準開寶通禮。三成十二階。如圜丘之制。隨地之宜。壇上飾以玄。四面依方色。壇外爲三壝。又準郊祀錄。圜丘四成。各高八尺一寸。一成廣二十丈。再成廣十五丈。三成廣五丈。今參詳。通禮所云。壇三成、如圜丘之儀。郊祀錄所云四成。蓋取一累爲一成。其通禮又無每成丈尺。今請依郊祀錄所載圜丘壇及丈尺之制。其壇下飾以方。及四面方色。卽依通禮所載。詔可。　通禮。配帝玉牒。長一尺二寸。廣五寸。厚三分。刻牒爲字。以金塡之。金匱盛。封禪記。詳定所奏。按唐書。正觀中。顏師古奏。請玉牒長一尺三寸。廣厚各五寸。又麟德中。許恭中與禮官等奏。用玉牒廣厚各五寸。長一尺三寸。玉檢厚二寸。長廣一如玉牒。按說文。簡、牒也。是簡、牒之名。且牒是片竹。故其字從片。封禪雖用玉牒。其制宜與竹同。廣厚五寸。何名爲簡。又按。太平興國九年。詔定玉牒用五簡。每長一尺二寸。廣五寸。厚三寸。刻玉爲字。以金塡之。聯以金繩。盛以玉匱。今參詳上項玉牒制度。歷代多有異同。今望每牒各長一尺二寸。廣五寸。厚一寸。刻牒爲字。以金塡之。聯以金繩。盛以玉匱。其文、中書門下奏取進止。所司承旨請內鐫。詔可。又上言。玄宗封祀畢。內二玉匱于石碣中。據開寶通禮。不載封玉牒之文。玄宗實錄所云、內二玉匱于石碣。則是玉牒與玉册各一匱。同封于石碣中。今望玉牒入匱中。承以案。其案同册案。置于昊天上帝座側。俟皇帝封册畢。太尉跪奉玉牒匱進皇帝。封印如玉册之儀。詔可。　通禮。玉牒盛以金匱。封禪記。盛以玉匱。　通禮。昊天上帝神座。北方南向。以三脊茅爲神藉者。以茅薦藉神座也。又管子、漢書並云。江淮之間。一茅三脊。以爲神藉。今參詳舊史禮儀之意。欲望昊天

上帝座。依禮藉以茅。如席褥。詔可。　通禮。封祀泰山前。所司以太牢祭于泰山神廟如式。封祀泰山。正座蒼牲一。居前。配帝蒼牲一。五方帝色牲各一。大明青牲一。夜明白牲一。禪社首山。正座黃牲一。居前。配帝黃牲一。在北。神州黝牲一。在南。封禪記。詳定所上言。有司以太牢祭泰山神。近禮。諸大祀。除天地外。宗廟社稷以下。並羊豕代。舊並羊二豕二爲太牢。今舉大禮。乞正用太牢。詳定所又言。準禮。牛羊豕等特。薦于神。俱謂之牲。又五方帝各用方色特一。今常祭。五方帝並以羊豕代犢。今乞正用方色特。若無方色。卽以純色代之。詔可。詳定所又言。神州特。準禮。元用黝犢。後來亦代以羊豕。今請正用黝犢。詔可。　通禮。設宣祖皇帝位。東方西向。封禪記。設太祖太宗位。望昊天上帝。西北側向。蓋特出宸旨。以表祖宗恭事上天之意。其詳具總例。　通禮。山之上下神座。皆席以藁秸並莞。封禪記。增以褥。詳定所上言。詔昊天上帝皇地祇褥位用黃羅。太祖太宗配座褥位用緋羅。封禪記。詔泰山社首山皇帝行禮褥位宜並用紫。通禮無此制。　通禮。省牲日晡後二刻。贊引引御史諸太祝詣壇東陛。升行掃除于上。太祝降行掃除于下。封禪記不著掃除之節。　通禮。設御罍洗于圜臺南陛之東。不設亞獻罍洗。□□□□□□□□。　通禮。前祀一日未明五刻。陳大駕鹵簿。封禪記。陳法駕鹵簿。　通禮。乘玉輅。備大駕。至祠宮門外。封禪記。進金輅。　通禮。侍郎奏請登山。皇帝服冕乘輿以出。封禪記。服通天冠絳紗袍以出。　封禪記。車駕至山下幄次。皇帝改服韡袍。侍中奏升輿登山。通禮無此。　通禮。山上太樂設登歌之樂。正位奠爵。作禧安之樂。每酌獻及飲福。皆奏此。禪社首山酌獻皇地祇。亦作禧安之樂。封禪記。有司上言。準太常寺奏。按六代宮縣之樂。宗廟、殿廷、三

十六虡。郊丘及社、二十虡。今泰山圜丘之上。設登歌、及鐘磬各一虡。封祀。設宮縣二十虡。四隅各置建鼓。並設二舞。社首壇上。設登歌。如圜臺。壇下設宮縣二舞。如封祀壇。其朝覲壇、只設宮縣二十虡。詔可。上曰。舊詣昊天上帝。禧安之樂作。東封大禮。只用舊日久行樂章。若取封禪之義易樂章之名。用明制作。以符典禮。可否。禮儀使等奏。參詳。準禮例。封祀及社首壇。每登降並用隆安。奠玉幣用嘉安。酌獻用禧安。所有樂名。國朝並用安字。如古之韶武。唐之十二和。今以封禪之意改定樂章。其安字依舊外。欲昊天上帝酌獻。禧安爲封安。酌獻皇地祇。禧安爲禪安。皇帝。禧安爲祺安。特降手詔許之。候禪畢仍舊。又詔。泰山上亞獻終獻並特令用登歌。先是。上親習圜臺儀。卽令中書傳旨。問禮官亞獻、終獻登壇奠幣。登歌何不作樂。禮官具以舊制對。上以昭事穹昊。不欲分以等威。仍令檢詳典故。詳定所奏。按通禮。皇帝郊祀壇上登歌。壇下設宮縣。其登歌。惟皇帝升降、奠獻、飲福、作。其宮縣六變。降神、迎俎、退文舞、迎武舞、壇下迎送皇帝、卽作。其亞獻終獻升降。唯在退文迎武之內。其餘大祀有司攝事。只用登歌。不設宮縣二舞。所以三獻升降並用登歌。今緣封禪山上設登歌。山下設宮縣二舞。其山上圜臺亞獻終獻。唯皇帝親祀。禮例無用登歌之文。敕。朕以報謝上玄。陟配先聖。作樂式資于具備。展儀難限于等威。庶盡虔恭。特新制作。其山上圜臺登歌。亞獻終獻並特令作樂。仍令太常寺撰樂章以備行禮。

太常因革禮卷四十三

吉禮十五

封禪下

封禪下

通禮。山上設正配位。山下壇設五帝日月位。社首壇設皇地祇、神州地祇、嶽鎮海瀆位。不著幣帛之數。封禪記。用冬至圜丘神位。詳定所言。今準太府寺牒。南郊用幣帛之段七十有八。黝壇上昊天用蒼幣一。皇地祇用黃幣一。配帝用白幣四。其餘幣帛。只設于第二等太祖太宗之前。今詳定禮文。圜丘內宮已下。方丘岳鎮已下。並有幣。今太府寺請幣四十八段。通禮。昊天上帝。皇地祇、配帝、日月、五方帝、神州、共一十二段。餘六十六段。用于內宮則有餘。用于中宮外宮岳瀆則不足。況禮文既言內宮外宮岳鎮瀆幣各從方色。卽明皆有制幣。除昊天蒼幣一。皇地祇黃幣一。配帝白幣共四。五方色幣共五。日赤幣一。月白幣一。天皇大帝蒼幣一。五方色幣一。神州玄幣一。外其封祀壇內宮五十四座。中宮一百五十八座。外宮一百六座。社首壇祀增置之岳瀆。已上八十一座。欲望並依方色用幣。詔可。通禮。未明一刻。侍中奏外辦、行事。皇帝服大裘而冕。出次。封禪記。服袞冕以出。通禮。其日。封祀壇奠玉幣。自山上次。五步立一人。直至山下。以呼萬歲爲節。封禪記。車駕將出大次。前四刻傳牌。仍量地勢高下遠近。量加人數。以爲節候。傳牌及權

火舉。至山下。獻官各就位。相次行禮。皇帝就位燎。禮畢。亦傳呼。與燎相應。歸版位。如山下祀畢。山上傳呼未至。獻官先就燎位以俟。皇帝還大次。傳呼至山下。羣官方退。皇帝出。還行宮。羣官公服詣行宮奉迎車駕。　通禮。獻官奉封祀壇玉幣。各奠于神座。將進奠。登歌作嘉安樂。封禪記。用縣樂。　通禮不著讀玉牒之文。封禪記。詳定所奏。漢孝武光武之封泰山。玉牒並祕。至唐玄宗上封。牒始不祕。是以典禮獨載封玉册之儀。不載封玉牒之說。獨玄宗實錄。封祀畢。內二玉匱于石磕中。則是玉牒玉册各一匱。同封于磕中。今玉牒不讀。封以玉匱。承之以案。其案一同册案。置于昊天上帝神座側。俟皇帝封玉册畢。太尉又跪取玉牒進皇帝。封如玉册之儀。有詔。玉牒亦讀于昊天上帝神座前。餘依奏。　是歲儀注。讀玉册訖。捧玉牒官舉玉牒進神座之右。中書侍郎東向跪讀玉牒文。訖。俛伏興。禮儀使奏請皇帝再拜。訖。樂作。中書郎進。跪奠于神座前。封禪記。奠玉册訖。捧玉牒官進神座之右。中書侍郎跪讀玉牒。至飲福受胙訖。中書令一員、詣皇帝前跪稱曰。天賜皇帝。太乙神策。周而復始。永綏兆民。通禮無此二節。　封禪記。禮儀使上言。準典禮。皇帝飲福酒以上罇。太尉以罍。今參詳。告廟及封禪日。皇帝所飲福酒。蓋上靈降祚。以交神明之福。欲差尚食奉御一員。俟皇帝詣飲福酒位。令親于上罇內酌酒以進。庶叶禮文。所有祀酒。仍令太常禮院、光祿寺、與尚食奉御同開封。置于上樽。詔可。通禮無此。　通禮。不舉權火。封禪記。詳定所上言。準少府監狀。封禪日。欲依南郊設燔燎檡槱。今參詳。泰山上及禪社首山。行禮將畢。燔燎之時。合與權火相應。用爲節制。今少府監所設燔燎檡槱。蓋權火之遺制也。欲望每壇各設檡槱座。以爲燔燎之節。　通禮。燔燎訖。封玉册。

是歲儀注。封玉册訖。始行燔燎。詳定所上言。按開寶通禮。燔燎畢。復封玉册。準玄宗故事。封磑後燔燎。今若不對神封玉册牒。則未稱寅恭。封磑後送神。亦喧雜褻瀆。欲望終獻畢。皇帝升壇。封玉匱金匱。內于石磑後。降壇。飲福。送神。望燎。畢。差太尉奉匱降。太尉封石磑。畢。皇帝再登壇。省視。然後禮儀使奏祀禮畢。詔可。　通禮。皇帝封正座玉册玉牒。以受命寶印之。封禪記。詳定所上言。按唐書開元禮。正座玉牒玉册。各盛以玉匱。配座盛以金匱。並纏以金泥。用皇帝受命寶封之。又正觀中。議請依令更造玉璽一枚。方一寸二分。文同受命寶。又按唐開元中。納玉匱于石磑內。以天下同文之印封之。用受命寶封玉匱。今請依舊制造玉寶一枚。方一寸二分。文同受命寶。其封石磑。用天下同文之印。舊史元無制度。今請用金鑄。大小同御前之寶。以天下同文之寶爲文。所有法寶法物。亦依式制造。其寶二枚。候封玉匱金匱石磑畢日。並進內。詳定所言。準儀注。石磑。封以石泥。累以距石。通禮。石泥。以石末和方色爲之。又以五色土爲圜封。按禹貢。徐州厥貢惟土五色。今徐州久廢此貢。欲望下封禪制置使及京東漕司。如徐州有此土。卽取用。如無。卽依方□□□□□□□□詔可。　通禮。封禪還。以配帝金匱藏太廟皇帝之石室。封禪記。詳定所上言。□□□□□□□□日正座玉册玉牒。配座玉册。並安如舁金吾街仗衞內官設次于行宮册□□□□□□當一如去日之儀。歸京日。先設次序于太廟。次日。藏于廟室。如別儀。詔可。詳定所上言。通禮畢。太祖太宗配座玉册金匱二。還京日。準儀文。藏于太廟坎室。今參詳。若□□□□以爲坎室。伏緣神道貴在安靜。不欲施上。望還京日。先設次于太廟。次日。依遵□册置于神座之側。詔可。　通禮。皇帝行禮畢。還

大次。服通天冠絳紗袍。諸祀官服朝服。奉迎皇帝至圜壇所。乘黃令進玉輅。封禪記。還次。服韡袍。羣官服公服。奉迎車駕。山下幄次。改服通天冠絳紗袍。金輅歸行宮。　通禮宮縣。設雷鼓壇下。設歌鐘歌磬于壇下。封禪記。設靈鼓于壇。設特縣磬于壇上。通禮。正座席以藁鞂。配座席以莞。第一等以藁鞂。又設岳鎮已下于內壝之內。席以莞。是歲儀注。自第一等以上。席皆加褥。　通禮。皇帝降輅至大次。郊社令以玉册進。御書訖。近臣捧出。郊社令受。各奠于案。封禪記無此。　通禮。望燎然後奉玉册。是歲儀注。封玉册後行望燎。　通禮朝覲。羣臣、諸方客使、入就位。典儀曰再拜。贊者承傳。執贄者俱奠贄。侍中前承制。降詣刺史東北面稱有制。藩客有舍人承旨宣制。　刺史已下皆再拜。宣制訖。戶部引諸州貢物。東入于刺史位前。東西陳之。龜爲前列。金次之。丹漆綺纊。四海九州之美物。重行量陳于後。訖。執物者各退立于東西廂文武前。側立。通事舍人引刺史爲首者一人。執贄升壇。詣御座跪奏。臣等敢獻壤奠。遂授有司。以次奠贄于位前。戶部尚書具官某言。諸州貢物。請付所司。稱曰制可。是歲儀注。雖有諸方貢物。無次第陳設之儀。　通禮。赦。封禪記。既朝覲壇立金雞肆赦。不用仙鶴童子爲飾。其禮具總例。

太常因革禮卷四十四

吉禮十六

仲春祭后土

仲春祭后土

眞宗大中祥符四年二月十七日　通禮。皇帝祭后土壇。汾陰記。國家東封泰山畢。羣臣懇請駕幸汾陰。以報后土。是歲。遂舉大祀。　通禮。不置使副。汾陰記。是歲。詔工部尚書知樞密院事陳堯叟經度制置使。權判河中府。翰林學士同修玉清昭應宮工部郎中李宗諤充經度制置副使。權同河中府。　通禮。皇帝告廟。散齋于別殿。致齋于文明殿。汾陰記。是歲。不散齋。唯告廟前一日。致齋于乾元殿。　通禮。侍中版奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍。出就齋。是歲儀注。上水一刻。閤門奏請。皇帝服常服以出。　通禮。皇帝朝廟出宮。備大駕鹵簿。服通天冠。乘輿以出。汾陰記。是歲儀注。備法駕鹵簿。服通天冠絳紗袍。　通禮。告廟。設罍彝各一。犧樽象樽山罍各二。于室戶左。壺樽太樽山罍各二。在堂下階。是歲儀注。正設著樽。不設犧樽象樽山罍各二。亦無堂下樽罍之制。　通禮。皇帝逐室奠瓚。奏嘉安之樂。是歲儀注。嘉安之曲。　通禮。四室皆酌汎齊。是歲儀注。六室皆酌醴齊。　通禮。皇帝獻幣。禮官引亞獻終獻奠獻。是歲儀注。準皇帝行一獻之禮。　通禮。皇帝朝廟畢。車駕入明德門。太樂令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。鼓柷。奏采茨之樂。至乾元

門。戛敔。樂止。既入門。鼓柷。奏隆安之樂。是歲儀注。皆無撞鐘作樂之節。　通禮。皇帝自行宮赴壇日。備大駕鹵簿。是歲儀注。備鸞駕鹵簿。汾陰記。詳定所上言。皇帝東封泰山。戒途之日。卽御蔬食。羣臣諫。不納。今將西祀后土。宰臣以下上表乞不茹蔬。上製奉天庇民述一首以示羣官。詳定所又言。未封泰山下應行事官。並祀前七日受誓戒。將來祀汾陰行事官有先至彼者。乞依例擇選嚴靜公宇。就取官高者一員攝太尉讀誓文。依常例立班受誓戒。詔可。　是歲儀注。鸞駕進發赴汾陰時。諸位之屬。各督其隊諸衛之官。各服其器服。樞密使已下。俱集長春殿下。導駕官俱集乾元殿下、所司進大輦于乾元門外。門下侍郎一員，在侍臣之前。贊者二人、又于其前。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□皇帝自宮常服備禮乘輿出長春殿。樞密使已下。並赴起居導駕至乾元門幄次。侍郎版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服韡袍。乘輿以出。降自西階。導駕官再拜訖。前導。稱警蹕。至大輦所。侍中跪奏。具官言請皇帝降輿乘輦。言訖。俛伏興。皇帝升輦。侍臣夾侍如儀。通禮無此。　是歲儀注。有大內留守于乾元門奉辭之禮。通禮無此。　是歲儀注。出宮日。軷于國門。所經州縣。刺史縣令先待于境。通事舍人承制問百年先代帝王名臣烈士。所經山川。皆州縣致祭。初出宮前。擇日命攝太尉祭告昊天于南郊。告地祇于北郊。又告社稷宗廟元德廟。至汾陰日。又命攝太尉用酒脯幣帛于后土廟告至。通禮之祭。止在國城之北郊。無已上儀注。

通禮無告九宮貴神之儀。是歲。詳定所上言。通封日。泰山別祀九宮貴神。今緣汾陰只祀地祇。不祀昊天上帝。其九宮是天神別祭祀之文。欲望車駕出京前命官柴南郊日。別命攝太尉于本壇以祀禮祭告。

詔可。　通禮。祀后土致齋日。皇帝服冕。出就齋室。是歲儀注。服通天冠絳紗袍。　通禮無壇壝之制。不用玉册玉匱。是歲儀注。前有司預爲壇。如方丘之制。八角三成。每等高四尺。上闊十六步。設八陛。上等陛高八尺。中等廣一丈。下等廣一丈二尺。爲三重壝。量地之宜。四開門。又爲瘞坎于壇之壬地外壝之內。方深取足容物。爲玉册。每簡長一尺二寸。刻玉塡金爲字。玉匱長一尺三寸。當繩纏處。刻爲五道。當封寶處。刻深三寸。方取容受命寶。正座玉册用玉匱一。配座玉册用金匱二。制度如玉匱。又爲金繩。以纏玉匱金匱。各五周。金繩制造如近制。爲金泥。以封玉匱金匱。又爲石磑。以藏玉匱。其石匱、並蓋三層。每層方廣五尺。封以石泥。又加石蓋。又于廟中爲坎。深五尺。闊容石匱。封訖。用土封固。爲小壇。其封玉匱金匱。並用皇帝恭膺天命之寶。封石匱。用天下同文之寶。時戶部尚書知樞密院事王欽若上言。中書送到陳堯叟等奏。準禮儀使奏。伏望于前殿欄楯之下。皇帝版位之西。奉安石匱。以□□□□令詳定所聞奏者。臣等伏以國之大事。在于接神。惟守舊章。曷間拘忌。載稽往籍。用析羣疑。虞書。常以二月東巡。五月南巡。八月西巡。十一月北巡。周禮。常以十一月祀昊天于南郊。祀地祇于北郊。誠非逐歲律之推移。按陰陽之所課。況瘞埋燔燎。皆有定方。神之享祀。未聞遷位。昨者封禪。玉匱並于壇中心。金石匱列于廟之中庭。于禮爲稱。所有伏望依陳堯叟等所奏。于正殿南安置。仍設欄檻遮護。則羣議允協。盛禮得中。詔可。　是歲儀注。設宮縣之樂二十虡。通禮不著虡。　通禮。設十二鎛鐘于徧縣之間。是歲儀注。設十二特縣磬于徧縣之間。　通禮。立雷鼓于北縣之內。是歲儀注。立靈鼓于縣內。通禮。皇地祇席以莞。是歲儀注。皆加席褥。藉以茅。　通禮。鸞駕自朝堂赴壇。陳大駕鹵簿。乘黃令進玉輅于齋殿。千牛

將軍一人、執長刀于輅前。門下侍郎在侍臣之前。贊者二人、又在侍郎之前。太僕奮衣而升。立執轡。皇帝服衮冕。乘輿以出。千牛將軍執轡。皇帝升輅。太僕卿立授綏。侍中中書令夾侍如儀。是歲儀注。自行宮赴壇。陳法駕鹵簿。乘黃令進金輅。皇帝服通天冠絳紗袍。不設千牛將軍太僕卿執轡授綏等儀。　通禮。酌獻后土地祇。樂用禧安。是歲儀注。詳定所上言。準南郊。祀天地並有禧安。昨東封。祀天用封安。祭地用禪安。飲福酒用祺安。俟封禪畢日仍舊者。伏以肇隆茂典。躬祀方祇。祇肅之誠。將期于來格。制作之盛。允屬于欽明。克表和同。永彰垂範。其將來酌獻地祇樂名。伏望以博安之曲爲名。詔可。　通禮。終獻畢。謁者一人、引獻官詣神座奠訖。次謁者五人、各引獻官奠諸方岳鎮海瀆于座首。餘座皆祝史助奠。又贊引五人、各引獻官詣山林川澤奠獻。如岳瀆之儀。訖。又引獻官奠邱陵已下。齋郎助奠。如山林儀。訖。各引還本位。是歲儀注。亞獻將升。禮生分引獻官。俱詣罍洗。神州地祇、于第一等。及諸方岳鎮海瀆山林川澤諸神位酌獻。　是歲儀注。三獻降復位。侍中跪奏。請升壇封玉册。禮儀使前。解劍脫舄降納如儀。皇帝自陛升壇。作樂。至后土地祇神座前。北向立。樂止。禮官引太尉進后土地祇神座前。跪取玉册。置于案。以進。皇帝搢圭受玉册。跪內于玉匱中。纏以金繩。封以金泥。侍中取受命寶。跪以進。皇帝取寶以印玉匱。訖。興。侍中受寶。以授符璽郎。通事舍人引太尉進。皇帝跪捧玉匱授太尉。太尉跪受。皇帝興。執圭。太尉退。捧玉匱。置案。其玉匱捧册官與太尉同承捧。禮儀使奏。請皇帝再拜。訖。引皇帝至配帝座前。封玉册于金匱。如封玉册之儀。　是歲儀注。置權火位。至望瘞。特舉之。通禮無此。是歲儀注。望瘞畢。太尉赴太廟。預設金繩二道。南北絡石匱。俟太尉置玉匱

于石匱訖執事者加石匱上。層訖。以天下同文之寶封印。皇帝省視訖。退。是歲儀注。皇帝祀后土地祇訖。轉仗復本廟。前祀三日。有司陳設如儀。太樂令設登歌于殿上。至日。皇帝服袞冕□□□獻之禮。通禮無此。　通禮。鑾駕還宮。至明德門。太樂令令撞蕤賓之鐘。左右鐘皆應。協律郎舉麾。工鼓柷。奏采茨之樂。至乾元門。戛敔。樂止。入門。鼓柷。奏隆安之樂。是歲儀注。還宮無□□奏樂之儀。　汾陰記。詳定儀注所言。按唐親祀后土。無設壇覲見之制。況親享后土之神。嚴奉比于方嶽。事有異儀。難於祠宇之傍更行事覲之禮。欲望祀后土畢。駕還大次。宰臣羣官奉賀。候駕親謁本廟畢。迴至□河中府會肆赦。經度制置使□□□等奏。寶鼎縣行宮中三門之外。近東南向隙地。可以依東封建朝覲臺。以受朝□□聽于寶鼎縣築壇以爲朝賀之所。□□□□皇帝服袞冕肆赦。

太常因革禮卷四十五

吉禮十七

皇帝拜陵

皇帝拜陵

太祖一

開寶九年三月十三日

眞宗二

景德四年正月二十九日

大中祥符四年三月二十二日

太祖開寶九年三月十三日　太祖實錄。是歲。駕幸西京雩祀。至鞏縣。親謁安陵。奠獻。號慟久之。左右皆泣下。餘無因革可錄。

眞宗景德四年正月二十九日　通禮。前發之二日。太尉告太廟。是歲儀注。將欲朝拜山陵。詔令前二日于南郊望告天地。其社稷太廟六室。如常告之儀。　通禮。尚食預備太牢之饌。是歲儀注。禮院奏。拜陵備少牢之祭。詔可。　通禮。皇帝行宮仗衛如式。是歲儀注。禮院奏。皇帝拜陵。準故事。合排小駕鹵簿儀仗。按

正觀十三年。太宗朝于獻陵。宿設黃麾仗。周衞陵寢。及準儀注。亦用黃麾。今欲依唐故事及聖朝儀注施行。詔可。　通禮。前一日。陵令以玉册進御書。是歲。禮儀院奏。古之記事者。必書方册。按方册卽今祝版也。旣事則燔之。册則藏于其室。唐制。皆前一日。陵令以玉册進御書。今欲酌中造行竹册四副。俟逐寢行禮畢。其册焚之。詔可。　通禮。未明一刻。皇帝素服乘馬。出詣陵所。至行禮亦素服。國朝會要云。是歲。禮院言。皇帝至陵所。素服乘馬。至小次行禮。今檢會。今年正月內。皇帝拜明德皇后攢宮之時。詔特服素白之衣。伏緣皇帝在大祥內。將來朝拜時。欲望至小次服淡黃袍。行禮畢。詔常服乘馬以出。至小次。降馬以入。服素白衣朝謁。　通禮。皇帝至寢宮。其從駕百官。及皇親諸藩客使等。並依位序立于大次之前。是歲儀注云。禮院言。皇帝到大次之時。欲望文武百官、侍從官、及皇親客使等。並預先入詣寢殿前立班。俟皇帝行禮。詔可。

通禮。有大臣諸王公主陪葬柏城內。卽于寢殿東廊下所司致祭。功臣陪葬者。于東廊下各奠饌布位。量定獻官行事。是歲儀注。詔永安陵、永昌陵、永熙陵、陪葬皇太子。皇孫、公主之未出閤者。及諸王夫人之先亡者。將來朝拜日。並令有司隨尊卑。各設位于諸陵寢下宮之東序。以致祭焉。至明年二月。朝拜諸陵。所司皆進饌酒。加備珍羞。陳于東廊。□□□陵則設故邕王、故陳國長公主、故夔王版位。次後又設故將軍德愿版位。又量□□□室親版位二。皆量地陳布版位于席。以北爲上。永昌陵則設魏王及夫人陳氏夫□□□主及夫人焦氏。各設位。次後設將軍故夫人裴氏。及次後設附葬皇親。及各陳布版位于席。量地之宜。以北爲上。永熙陵則設故恭孝太子、及夫人李氏、故鄆王、故安□□□。以北爲上。西向。次後又設

故夫人馮氏、故徐國夫人宋氏、故夫人張氏、于恭太子李氏之後。重行。及祔葬皇親。各陳服位。每陵各定獻官三員。禮生贊引行事。　通禮。朝謁無先親後尊之儀。是歲儀注。禮院上言。按正觀十三年正月。太宗朝獻陵。永徽六年正月。高宗謁昭陵。先親而後尊。拜辭訖。出還大次。便進發。今欲依故事。先朝拜太宗永熙陵。後及寢殿。歸大次。請依故事。便赴逐陵行事。詔令本廟次序行禮。是歲儀注。中書劄子。門下省狀。南郊引駕寶一座。未審隨駕祗應與否。詔更不令隨車駕。是歲儀注。敕來年朝陵日。蓋慰孝思。躬伸朝拜。在因心之感。尤切永懷。聞作樂之音。實所未忍。其未行禮已前。在路。教坊鈞容直。及過州縣等處。並不行舉樂。俟禮畢仍舊。是歲儀注。禮院奏。伏見開元義鑑云。車駕行幸。路次設祭。各有里數。名山大川三十里。前代帝王二十里。名臣十里。朝拜時。欲以香酒脯醢。依故事祭告。詔可。　通禮。朝拜不置使。是歲。帝謂宰臣曰。朝拜園陵。亦禮之大者。宜以大臣爲使。卽以宰臣王旦充朝諸陵大禮使。是歲儀注。駕次鞏縣。帝以諸陵密邇。詔鳴鞭、及太常奏嚴、金吾傳呼等、一切權罷。是歲儀注。祀日。夜漏未進三鼓。帝乘馬。卻輿車繖扇。至安陵外次。易素服。步入司馬門。行奠獻之禮。次詣永昌陵、永熙陵。又各詣下宮。凡上宮用牲牢。祝筴有司奉祀事。下宮、備饎羞。內臣執事。共家人禮。百官陪位。又詣元德皇太后陵奠獻。又于陵西南設幄殿。祭如下宮禮。帝每至陵寢。望門而哭。禮畢。徧詣孝明、孝惠、孝章、懿德、淑德、明德皇后陵。又至莊懷皇后陵。及親奠夔王、魏王、岐王、恭孝太子、鄆王、安王、周王諸墳。辰後。至幄次更衣。復詣陵奉辭。通禮無再辭陵之禮。是歲儀注。初。帝朝陵訖。巡幸西洛。迴路由陵邑。詔問禮官奉辭之禮。判隨駕太常禮院杜鎬等上言。宗廟

園陵。皆貴安靜。不可煩數。況昨來朝拜之時。已經奉辭。遍討禮例。無再辭之禮。故特遣官祭告。時下詔曰。朕以永懷列聖。躬詣寢園。俯徇羣情。暫臨鼎邑。既盡哀于霜露。亦希澤于陽春。而施軫都畿。式瞻陵闕。仰威神而在望。志切奉辭。稽簡册之舊章。禮煩斯瀆。內惟罔極。曷表至誠。恭遣大臣。特陳明祀。宜差工部尚書同中書門下平章事王旦、詣安陵、永昌陵、永熙陵、元德皇太后陵祭告。吏部尚書張齊賢、詣孝明、孝惠、懿德、淑德、明德、莊懷皇后諸陵。皆用香幣酒脯祭告。

大中祥符四年三月二十二日　是歲儀注。汾陰回。朝拜諸陵天地、宗廟、社稷。不行告禮。是歲儀注。朝拜諸陵。改服淡黃袍。是歲儀注。□□□□□□□□□車駕朝拜諸陵。自□西京日。權止樂。候至鞏縣。卽仍舊。

太常因革禮卷四十六

吉禮十八

宗正卿行諸陵

宗正卿行諸陵

通禮。行日。車府令具輅車。駕一馬。禮閣新編。雍熙二年。禮院言。古者。分命公卿。巡謁陵寢。率皆乘輅。宜令太僕寺、每陵以輅二乘。並儀仗。置之陵所。其差攝公卿行陵朝拜。出城日。即乘驛馬。詣陵。乘輅。具本品鹵簿。服本品朝祭之服。致齋三日行事。執事之人。緋衣介幘。詔可。　通禮。宗正卿行令各次第朝拜。國朝會要。雍熙二年五月。宗正卿趙安易上言。臣昨奉詔朝拜諸陵。先赴永昌陵。次赴安陵。帝后二位。儀制均等。而不通拜。尤爲闕禮。乞詔有司討論。別立永制。詔送禮院看詳施行。六月。禮院上言。謹按。每歲朝拜先後之次。今乞先往安陵。次往永昌、永熙陵。次至孝明、孝惠、懿德、淑德皇后陵。乃合禮。詔可。　國朝會要。雍熙二年五月。宗正趙安易上言。臣昨奉詔朝拜安陵、永昌陵。有司止設酒脯香及芟除斧。以未明行事。不設燭燎。祀儀薄陋。無此爲甚。伏乞詔有司討論。別立永制。六月。太常禮院上言。臣竊按禮文。公卿朝陵儀。並不載器數禮料祝版等物。按開寶禮。皇帝拜陵。即具太牢之饌。宗正行陵。惟備奉行之禮。悉無牲牢。臣今欲約太廟享薦例。除甄鍑、牙盤食、登歌、太牢、一切如廟制。薦享太牢。則以羊豕爲代。祝文、令學院修撰。朝拜日。依開

寶禮。陳設班位十。祭器禮料酒饌。設于兆門內。如此。則稍肅祀儀。以昭祖德。詔可。　通禮不著祭器之數。禮閣新編。景德三年五月八日。禮院據右正言知制誥周起奏。臣昨差往諸陵祭告。竊見祭器率皆腐壞。不堪薦享。欲乞下禮院據禮典製造。收係陵司。以備薦享。所有陳敝者。擇方位埋瘞。貴免褻瀆。詔送禮院看詳施行。禮院按雍熙二年。敕每陵設籩豆各十二。簠簋各四。樽坫罍洗篚罩巾杓酒爵及祭器牙盤各一。今乞依與周起奏。並付少府監製造供應。詔可。　通禮。謁者引宗正卿出次就位。贊引引諸官以次就位。奉禮曰再拜。贊者承傳。在位者俱再拜。謁者引宗正卿。贊引引諸官。以次入。奉行畢。謁者引復位。奉禮曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。謁者引宗正卿。贊引者引諸官。各就便座。少頃。乘車進發。次謁諸陵。奉行如上儀。禮閣新編。大中祥符四年。有司謹具請行事先引奉禮升奉幣。次引中正卿詣褥位。解劍脫履。升。捧幣跪奠。訖。執笏。俛伏興。再拜。訖。降復位。次引太祝升詣神座之右。東向立。少頃。引宗正詣罍洗。搢笏。盥手。帨手。訖。執笏升。詣神座前。搢笏。跪。執爵奠酒。再奠酒。訖。執笏。俛伏興。俟讀祝文訖。再拜。乃降階。佩劍納履。俱復位。奉禮曰。再拜。在位者皆拜。詣焚版幣位南。俟火畢。乃退。次詣諸陵奉行。如上儀。通禮序例云。舊以三公分行諸陵。太常卿爲副。今只遣宗正。　禮閣新編。大中祥符四年。敕上差宗正卿行。八年十一月。兵部侍郎兼宗正卿趙安仁言。每歲遣宗正卿寺官一員。致齋三日。具符劍祭服。朝拜十二陵。往復悉依昭穆之次。僅百餘里。諸司奔走。祗應不逮。竊以祠寺之禮。本在精慤。倘至怠乏。卽禮容不成。望自今專差宗正卿一員。詣永安、永昌、永熙三陵行禮。別差命官二員。分拜諸陵。所冀人無跛倚。禮盡肅恭。詔可。

國朝會要。天禧四年四月三日。禮院奏翰林學士刑部□□錢惟演狀。伏以春秋朝陵。載于舊式。公卿親往。蓋表至恭。歷代以來。國章斯在。謹按唐顯慶五年。詔以每歲二時。太常卿少卿分朝諸陵。事重人輕。威儀有闕。乃詔三公行事。太常爲副。仍鹵簿。及天寶以後。雖罷鹵簿。亦詔巡謁諸陵。差公一人卿一人。蓋取朝廷大臣。不須國姓同者。後參用太常宗正卿。晉開運中。亦命吏部侍郎李祥。竊覩近年只于宗正寺差主判官。人輕官卑。實虧舊制。伏望今年仲春差官之時。于尚書丞郎諸司三品中差人。或遇闕官。亦于兩省內輪差。所冀上副陛下至孝之心。次成國朝稽古之制。乞下禮院詳酌。永爲定式。禮院議。歷代行陵。累有沿革。先朝制禮。自著明文。謹按開寶通禮云。舊禮。三公行諸陵。太常卿爲副。今以太常卿宗正卿。不差三公。誠亦允當。又據祥符八年敕。永安、永昌、永熙三陵。只差攝宗正卿一員行禮外。更差分拜官二員。臣欲乞依開寶通禮。差太常卿宗正卿行禮。如闕人。則于尚書四品已上。兩省五品已上。或太卿監內。差官攝行祀事。所有分拜諸陵官二員。亦乞於正郎已上選差。如此。則附近舊規。稍爲便允。詔可、　通禮。上陵不舉樂。禮院例册。嘉祐四年二月。宗正丞趙明勛奏。準敕朝拜永安陵。伏以陵園設祭。雖上古以無聞。歲序致祠。蓋歷朝而有典。國家稽有唐著禮之約。仲月巡陵之文。沿此舊儀。每修朝享。今竊見每歲寒食。十月一日親王拜掃諸陵。十數里則差伶官迎接。或動作管絃。遂爲燕樂。竊以拜陵之禮。欲盡孝思。展祀之儀。務勤執恪。況專遣宗子。體異外臣。固當承皇帝至孝之心。思祖宗追慕之感。豈宜首徇燕樂。大張聲音。古者適壠墓以不歌。見桑梓而必謹。庶人之體。尚且有儀。宗屬之親。豈當闕禮。臣欲乞今後諸官皇親拜

掃在陵。不得廣撥樂人迎接。及不得遊宴爲樂。庶令內潔至誠。外陳時享。以副陛下奉先之意。以訓公族知禮之方。詔可。

太常因革禮卷四十七

吉禮十九

有司正月上辛祀感生帝

有司迎氣日祀五帝

有司臘日蜡百神于南郊

有司春分朝日于東郊

有司正月上辛祀感生帝

通禮。正月祭感生帝。　國朝會要。乾德元年閏十二月。國子司業兼太常博士聶崇義言。請奉赤帝爲感生帝。每歲正月。別壇而祭。下尚書省。奏臣等□□□□□□大唐前禮。祀感生帝于南郊。大唐後禮。祀昊天上帝于圜丘以祈穀。準傳。郊祀后稷。以祈農事。故啓蟄而郊。郊而後耕。詩曰。噫嘻春夏。祈穀于上帝。禮記。正月上辛。祈穀于上帝。則祈穀之文。傳之歷代。上帝之號。元屬昊天。而鄭康成云。天之五帝。分王四時。王者之興。必感其一。因其所感。別祭奠之。故夏正之月。祭其所生之帝于南郊。以太祖配之。故周祭靈威仰。以后稷配之。因以祈穀。據所說祀感生帝之意。本非祈穀。先儒論說。事恐難憑。今祈穀之禮。請準禮修之。且感生帝之祀。行之自久。記曰。有其舉之。不可廢也已。舊于祈穀壇祭五方帝。夫五方者。五行之精

也。五行者。九穀之宗也。今請三禮並行。六神咸祀。今聖朝乞依禮官所議。上辛別祀赤帝熛怒感生帝壇。上辛祈穀于圜丘。祀昊天上帝。以四方帝爲從祀。請如崇義議。詔可。　二年十一月。禮院奏。乞于上辛祈穀壇內。不設赤帝一位。于別壇祀。爲感生帝。其詳具皇帝祈穀于圜丘門。　祥符九年十二月。禮院奏。來年正月十六日。恭謝南郊。其祀感生帝。薦享太廟。乞權罷常祀。詔可。

有司迎氣日祀五帝

國朝會要。淳化四年。祀青帝。以句芒、金提氏並配。禮院上言。按令式。開寶通禮。只以句芒配。無金提氏兼配之文。案禮經云。春祀青帝于東郊。其帝太昊。其神句芒。亦無金提並配之說。按歷代帝王舊典。則有句芒金提並配太昊伏羲氏廟。此猶風后力牧與后土俱配軒轅廟。土王日只以后土從祀。今欲祭歷代帝王。依舊以金提氏句芒配食伏羲廟。祀青帝只以句芒從祀。詔可。　國朝會要。至道元年十一月。禮院奏。來年正月九日立春。祀青帝。十日上辛。有事于南郊。伏緣青帝將來以從祀郊丘。不宜煩數致祭。伏乞依例權罷立春常祀。詔可。　國朝會要。景德四年。判禮院孫奭奏。十一月二十一日立冬。祀黑帝。其日陳設黑帝酒樽之時。有司惟設散樽二。一以盛勺。一以盛酒。既飲福。又獻配帝。仍不加蓋冪。按通禮。黑帝及配帝。各六樽二罍。于壇上。樽實以五齊。獻神酌之。罍實以三酒。飲福酌之。從祀樽亦各有等。皆加勺冪。以禦風塵。冪用疏布。取其實也。又按六典。衆星及邱陵已下。則用散樽。國朝以來。雖不用五齊三酒。一切皆用法酒代之。于獻神飲福。當有差降。今乞略攷禮文。申嚴祭典。宜用犧象以獻神。山罍以飲福。庶使尊卑有

序。禮典修明。禮官議。按郊祀錄。樽罍有太樽、著樽、犧樽、象樽、壺樽、山罍之制。凡樽皆加勺冪。有席以藉樽。有坫以置爵。乘輿飮福以樽。太尉已下飮福以罍。請依奭所奏。修整五郊祭器。詔可。　禮院例册、皇祐二年八月二十五日。禮院奏。今年立冬。祀黑帝及神州地祇。竊緣近以明堂大享。皇帝各親一獻。今來皆合輟罷一祭。又緣祀黑帝是四時迎氣之祭。若從而闕罷。比之常歲。卻闕一祭。當院未敢專輟。欲乞特降明旨裁決。詔仍祀黑帝。罷神州地祇祭。　通禮。五郊各用五色牲。慶曆祀儀。用羊豕各一。　通禮。□□□□□□之歲。帝與配位籩豆俎各一。慶曆祀儀增爲二。　通禮。祀日未明三刻。祀官各服其服。慶曆祀儀。點閱訖。然後服祭服。

有司臘日蜡百神于南郊

□□□□□□□□□□□□□□□爲臘。國朝會要。建隆元年三月。有司言。國家受禪于周。周木德。木生火。當以火德王。其色尚赤。請以戌日爲臘。四年六月。太常博士和峴奏。伏準去年臘在十二月。有司據晝日以蜡百神。謹按。蜡祭之禮。始于伊耆氏。夏曰嘉平。商曰清祀。周曰大蜡。漢曰臘。是知蜡者、臘之別名。漢以火行。戌日爲臘。臘者、接也。新故相接。田獵禽獸。以享百神。報終歲之功也。王者因行臘蜡。上享宗廟。旁及五祀。展其孝心。盡物示恭也。魏晉以降。沿習爲常。至于唐朝。實乘土德。正觀之際。尙以前寅蜡百神。卯日祭社宮。辰日臘享宗廟。開元定禮。三祭皆以臘辰。以應土德也。當時議者以爲得宜。伏惟聖朝本乘火德。合戌日爲臘。而前七日辛卯便行蜡禮。恐未協宜。本諸祀典之文。未同寅日。取彼開元之制。不

在臘辰。況今宗廟社稷。並遵臘享。而獨蜡不以臘。于理不通。禮記月令曰。蜡爲臘日祭也。伏望稽攷典故。特賜更改。既除辛卯之不經。盡用戌臘之一日。若以祀事稍煩。卽取前寅之義。以申日蜡百神。酉日祭太社太稷。戌日臘享太廟。講修大禮。貴合典常。禮院議曰。和峴所引正觀之祭。前寅蜡百神。卯日祭社宮。辰日臘享。又稱開元定禮。三祭皆于臘辰。以應用土德。當時議爲得宜。又引月令。蜡爲臘祀。此非月令正文。乃李林甫注義。亦與開元禮共是一事。今按開元禮。唐代軌儀。明皇典則。聖朝祠祀。動必依據。今後蜡百神。祀社稷。享宗廟。皆請同用戌晚一日。詔可。　國朝會要。天聖三年十一月。太常博士祕閣校理知諫院陳詁奏。伏見每年蜡百神于南郊。祠壇設五方田畯、郵表畷之位。各于其方。謹按。天子大蜡八。先嗇、一也。司嗇、二也。農、三也。郵表畷、四也。貓虎、五也。坊、六也。水庸、七也。昆蟲、八也。又云。農、田畯也。郵表畷、謂田畯督約姓名于井間處。今詳蜡祭一百九十二位。祝文內載一百八十二位。唯五方田畯五方郵表畷一十位不載祝文。伏以勸嗇之饗。唯農爲重。既存籩豆之數。豈無祝告之詞。深慮開元以來。典禮失墜。苟不增益。遂成闕遺。又按郊祀錄。司天監神位圖。貓虎並作貓於菟。蓋是唐朝諱虎。遂云於菟。欲望今後蜡祭。添入五方田畯、五方郵表畷。及于正辭錄、神位圖、並作貓虎。所貴禮文修正。祀典嚴明。事下禮院。禮院奏。每歲臘蜡祝詞二十五首。竊詳田畯之神。雖別無祝文。已于后稷氏祝文詞內。有爰及田畯觀農穡之語。所有五祀文文下添入郵表畷及改於菟之類。望下祕閣司天監依奏施行。詔可。　通禮。大明青犢一。夜明白犢一。神農伊耆已下。別各用少牢。其方不熟則闕之。慶曆祀儀。用羊豕各二。　通禮。太尉奠夜明之幣。諸

太祝各奉其幣。進奠于伊耆已下神座。□□□□□□謁者二人、引獻官酌酒。一獻于伊耆神農氏。奠爵讀祝。訖。初。伊耆獻官將升。謁者五人、各引獻官。詣歲星、熒惑、鎮星、太白、辰星。奠爵于神座。訖。三星、七宿、皆祝史助奠。太祝讀祝。訖。謁者引獻官進奠于五岳。訖。岳鎮、海瀆、山林、川澤、邱陵、墳衍、原隰、井泉、皆祝史助奠。讀祝。訖。初。岳鎮奠爵贊引五人。各引獻官進奠于句芒、祝融、后土、蓐收、玄冥神座前。后稷、田畯等、各祝史助奠。讀祝。訖。贊引引獻官進奠于五靈神座。其鱗羽贏毛介、貓於菟、坊、水庸、昆蟲等。皆齋郎助奠。讀祝。訖。各還位。慶曆祀儀。三獻俱終。禮生引司天監分獻官詣逐階下罍洗、詣帝神農伊耆、五星、三辰、七宿、岳鎮、海瀆、祝融、后土、后稷、蒼龍、朱雀、麒麟、眞武、白虎等神座前。上香奉幣祝版。唯奠酒再拜。

有司春分朝日于東郊

通禮。用太牢一。慶曆祀儀。用羊豕各二。　通禮。祀日未明三刻。祀官服其服。慶曆祀儀。點閱訖。然後服祭服。

太常因革禮卷四十八

吉禮二十

有司秋分夕月于西郊

有司春分祀九宮貴神

立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷神

有司孟冬祭神州地祇于北郊

有司春秋上戊日祭社稷

諸州縣祭社稷

有司秋分夕月于西郊

通禮。祀日未後五刻行禮。國朝會要。天禧元年四月。中書送到監察御史王博文奏。昨監祭使祀夕月。其日辰時。據禮院禮直官白請行事。臣與攝太尉公卿就壇行事。至巳時前禮畢者。今以祀稱夕月。壇號夜明。既薦陰靈。翻居晝祭。以臣愚見。恐未合宜。伏乞特下禮官博士。別加詳定。今據本院狀。準禮文。秋分夕月于西郊。國語云。大采朝日。少采夕月。又曰。秋分夕月。唐柳宗元論。夕之名者。朝拜之偶也。古者旦見曰朝。暮見曰夕。故詩云。邦君諸侯。莫肯朝夕。左傳曰。百官承事。朝而不夕。禮記曰。朝不廢朝。莫不廢夕。按

禮文。秋分夕月。蓋其時晝夜分平。太陽當午。而陰魄已往。遂行夕拜之祭以祀。未前十刻。太官令率宰人以鸞刀割牲。未後三刻行禮。唐劉禹錫任御史。監祀夕月壇。有詩備記故事。又按禮云。從子至巳爲陽。從午至亥爲陰。兼取到光祿寺府史狀。稱二十餘年。常于巳時赴壇所。設祭器。實饌。行禮者。參詳典禮。合準舊儀。于未後三刻行禮。詔可。　通禮。犢一。慶曆祀儀。用羊豕各二。

有司春夕祀九宮貴神

通禮爲中祀。國朝會要。咸平四年二月。駕部員外郎崇文院檢討直祕閣杜鎬奏言。伏覩□年春秋二時祀九宮貴神太一爲中祀。臣按史記封禪書云。貴神者。太乙。太乙之佐五帝。國家以五帝爲大祀。九宮太一爲中祀。臣竊天寶中述九宮貴神牲牢璧幣。類于天地神祇。玄宗肅宗、皆親祀焉。緣九宮各有所主。風雨霜雹。疾疫盜賊。文宗太和中。太常博士崔龜從、請降爲中祀。至武宗會昌中。又爲大祀。次昊天上帝。臣今乞升爲大祀。庶幾得禮。尋行詳定。據翰林學士承旨宋白等奏。伏以太一爲上天之貴神。其佐曰五帝。今五帝尚爲大祀。太一止在中祀。攷于禮文。實所未允。況唐會昌中。僕射王起等、迭經詳定。頗爲酌中。復升大祀。實爲得禮。其御書祝一準社稷。詔可。　通禮。九宮貴神壇壝之制。國朝會要。咸平四年八月。詔以九宮貴神壇壝不合禮制。及與墳冢相近。當遣使量移修展。太常禮院詳定。太壇上。今請第一成東西南北各一百二十尺。高三尺。再成各一百尺。高三尺。壇上安小壇九。每壇縱廣八尺。各相去一丈六尺。取可以陳列祭器、及公卿酌獻。詔可。仍遣官以香幣酒果告以移壇之意。封禪記。祥符元年七月。以東封泰山

有司奏。先準敕九宮貴神。升爲大祀。今參詳。若在本壇。卽爲大祀。如當郊祭。元無此神。位座不全。珪玉虛設。望討論于舊典。庶允叶于彝章。九宮貴神。于封祀壇不合用玉。伏乞差官集議。時有司言。南郊從祀祭位。不當設珪。自景德二年。少府以設玉九段。置圜丘從祀之位。欲望自今非正省者。並不用玉。詔可。尋詔。將來封祀。宜別擇地建壇致享。依大祀施行。詳定所又上言。九宮貴神壇。于泰山下行宮之東。量地之宜建置。準郊祀錄。九宮壇。二成。三尺。四陛。其上依位置小壇九所。高一尺五寸。縱橫八尺。又西南爲一階。曰神道。壇下四面爲兩壝。各二十五步。其築壇與工日。備酒脯。差官告本處后土。詔可。　禮院儀注。七年二月。皇帝恭謝天地。禮院儀注。九宮貴神。已與恭謝同日致祭。今又祭于本壇。緣祭不欲數。數則煩。請依禮例罷常祀。詔可。

立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷神

通禮爲中祀。禮閣新編。淳化四年。光祿寺奏。準指揮取索大中小祀牲牢禮料之數。竊見立春祀風師。立夏祀雨師。本是中祀。而獻官行禮。反是小祀禮料。竊惟風雨之功。其于萬物最大。自漢而來。歲有常祭。唐德宗親曾展拜。今祀數混亂。未稱國家爲民祈福之意。伏乞並行改正。著之令甲。詔可。

有司孟冬祭神州地祇於北郊

禮閣新編。天禧元年十月十五日。車駕詣景靈宮行朝謁之禮。十七日。祭神州地祇。禮儀使言。朝謁日。就本宮賜從人食。在致齋日內。于禮有妨。乞移晝夜常祀在二十三日行事。詔可。　通禮。玄牲一。配帝亦玄

牲一。慶曆祀儀。唯羊豕各二。

有司春秋上戊日祭社稷

□□□□宮垣戟隅之制。國朝會要。天禧十年。翰林侍講學士尚書禮部侍郎判□□□□□社稷二壇。數經補壘。恐有闊厚不依舊制。乞禮院檢討詳定修築。禮官奏。□□□□□太社壇廣五尺。高五尺。五色土爲之。稷壇在西。如社之制。社壇以石爲主。其形如鐘。長五尺。方二尺。剡其上。培其下。半其社稷。四面宮垣。飾以方色。面各一屋三門。二十四戟。四隅連飾罘罳。如廟之制。其中植槐。其壇三分宮之一在南無屋。詔令依舊制修築。仍遣□□□□□□□□□三居前。又黝牲二。少退。羊豕亦皆用黝。慶曆祀儀。用羊豕各二。

諸州縣祭社稷

□□□□□□□□爲三獻官。禮閣新編。景德四年四月。太常禮院奏。戶部員外郎直集賢□□□□□錢惟演奏。臣伏覩天下州郡社稷。長吏多不親行事。謹按開寶通禮。諸州祭祀。長吏行事。致齋三日。諸從祭之官。親齋于公館。祭日。刺史爲初獻。佐爲亞獻。博士爲終獻。今長吏事不親行。非爲民祈福之意。欲乞詔禮官申明舊典。量加删定儀式。頒行天下。敕禮院檢討聞奏者。今檢詳。州縣社稷。一按開寶通禮諸州祭社稷節文。刺史齋戒典故。並五禮精義。問州縣皆小禮。何用三獻。對曰。州縣社稷。對國則爲小祀。在本境得自爲尊。故牲用少牢。禮行三獻。乞詔有司參取諸禮儀式。著爲令。甲州縣皆令長吏躬親祀祭。以盡

事神之道。詔可。　通禮。籩豆各八。簠簋各二。俎三。爵一。祥符二年正月二十九日。敕禮院奏。準敕。應諸州郡縣等。春秋祭社稷。器用不備。今詳定數目。頒下者。社稷正祀。每座各樽二。籩豆各八。簠二。簋二。俎三。罍一。洗一。篚（樽皆加勺冪。各置于坫。）一巾二。燭一。爵共四。坫二。詔可。　通禮。以后稷棄配帝稷神。國朝會要。天聖七年九月。屯田使杜曾上言。伏覩先降諸州縣祭社稷釋奠儀。所載祝文。云后稷棄配。伏以棄者后稷之名。中古以前。質而未辨。至于君郡。皆以名稱。其如祖述以來。頗有明制。崇尊避諱。洽著典經。今于神座之前。呼名以享。正辭致祀。禮所未安。今乞除去棄字。詔禮院參詳以聞。禮院言。今諸州祭社祝文。云以后土句龍氏配。稷祝文。以后稷棄配。句龍、后土之名。棄、后稷之名。對社稷尊神。故稱名以配享。皆是正禮舊文。又按左氏傳。共工氏有子曰句龍。爲后土。后土爲社。稷、田正也。烈山氏之子曰柱。爲稷。自夏以上祀之。棄亦爲稷。自商以來祀之。且柱與棄皆常爲后稷。不稱棄。何以別于柱。自開元後。相承至今不變改。望且如舊。詔可。

太常因革禮卷四十九

吉禮二十一

祭五嶽四鎮　祭四海四瀆

有司時享太廟　時享別廟

有司季春吉巳享先蠶于公桑

季夏祭中霤　孟冬祭司寒

仲春祭五龍

祭五嶽四鎮

通禮。五嶽四鎮。每年一祭。皆以五郊迎氣日祭之。各于所屬之地。禮閣新編。乾德六年。禮官言。據□□□□□□□□□□□□□□□□祭。以五郊迎氣日祀之。今歲立春。止祭東鎮沂山。餘鎮不祭。按唐郊祀錄。東鎮沂山。祀於沂州。南鎮會稽山。永興公。祀于越州。西鎮吳山。成德公。祀于隴州。北鎮醫巫閭山。廣寧公。祀于營州。又開寶七年。詔封霍山爲應聖公。于晉州。是爲五鎮。請準通禮。於五郊迎氣日祀之。以本州長官充祠官。有故。遣上佐行禮。醫巫閭山在營州。今乞于北嶽祠望祀。國朝會要。淳化二年二月十二日。禮院奏。謹按五郊迎氣日。祠祭逐方岳鎮海瀆。自唐室亂離之後。兵戈隔絕。不在封域者。遂闕其祭。太常

寺承例不行祭禮。自國家尅復僭僞。或差官就祭。則于學士院撰文進書。今乞依典禮。就迎氣日致祭五嶽四瀆。各于所屬之州。詔可。　禮閣新編。淳化□年四月十六日。太常禮院狀。奉敕。立夏祭南岳衡山司天王于衡州。今據本州稱。自僞命馬氏專土。割屬潭州。朝廷尅復已來。尚隸于潭。未審祭享如何。詔今後令衡州祭享。其潭州更不行祭享。其後復令潭州奉祀。　禮閣新編。祥符元年八月九日。祕書丞董溫其上言。伏以漢以壽州霍山爲南嶽。今廟貌特盛。遠近民庶。每遇春秋。奔走祈禱。實國家西南之壽山。伏望令本州春秋致祭。列在常祀。詔太常禮院與崇文院檢討詳定以聞。奏曰。按爾雅云。江南衡山。南岳。又云。霍山、南岳。注。卽天柱山。潛水所出。爲南岳。舜五月南巡。周之王制。皆以衡山爲南岳。惟漢武帝以衡山遼遠。取讖緯之說而祭潛霍。至隋。復以衡山爲南岳。竊況國家奉祀衡山已久。若潛之地。難爲更以南岳名之。其霍山。乞下本州如遇水旱祈求。及非時敕祭名山大川。卽委本州縣致祭。詔可。　禮院例册。天聖六年四月。兵部員外郎直集賢院梅詢上言。昨壽州六安縣霍山。有南岳昭聖王廟。在漢武帝時。亦嘗親祀。至今民庶不絕。水旱祈請。無不應答。本州因循。久廢時享。欲乞下壽州。自今春秋二祭。並令致祭。詔送禮院檢詳典故以聞。禮院言。謹詳詩傳、及鄭注周禮、郭注爾雅、皆以衡山爲南岳。書傳、廣雅、並云霍山爲南岳。先儒以爲衡山一名。漢武帝移岳神于天柱山。又名天柱。亦爲霍山。故漢魏以來衡霍別耳。地里志云。衡山在長沙縣。舊屬衡州。今移祀潭州。天柱山在廬江潛縣。今屬壽州。郭璞云。今在廬江潛縣西南。別名天柱山。漢武以衡山遼遠。移其神于此。今土俗之人。皆呼爲岳庭。則後之帝王。復其岳神于江南衡山。歲

時祀焉。廢天柱霍山之祭。以岳神不可兩立故也。但土俗之人。習而安之。典禮聖人。當修其教。不易其俗。若民俗祈報。聽之可也。蓋有其廢之莫可舉。其梅詢所乞春秋二祭。請不行。詔可。

祭四海四瀆

通禮。四海四瀆。每年一祭。各以五郊迎氣日。祭之于所屬之地。　禮閣新編。乾德六年七月。禮院上言。準詔檢詳南岳四瀆廢置。及西海祀于同州。北海祀于河南府。于禮當否。臣謹按唐武德正觀之制。東海祀于萊州。淮爲東瀆。祀于唐州。南海祀于廣州。江爲南瀆。祀于益州、河爲西瀆、幷西海。祀于通州。濟爲北瀆、並北海。祀于洛州。西海北海。越在夷狄。故望而祭之耳。今□□□□□境益遠、所有四瀆。伏乞各于本方迎氣日祀之。如唐故事。詔可。國朝會要。淳化二年二月十二日。禮院奏。謹按五郊迎氣日。祠祭逐方岳鎮海瀆。自唐室亂離之後。兵戈擁隔。不在封域者。遂闕其祭。太常寺承例不行祭禮。自國家尅復僭僞。或差官就祭。則于學士院撰文進書。今乞依典禮。就迎氣日致祭四海四瀆。各于所屬之地。仍令長吏次第爲獻官。以奉祀事。詔可。　通禮。祀南瀆大江于益州。禮閣新編。淳化二年八月十一日。禮院言。江瀆廣源公。自來止揚州致祭。今準敕。依故事于成都府行祭。所有禮料祭器。于中□□□。　通禮。東海稱廣德王。南海廣利王。北海廣澤王。西海廣潤王。東瀆長源公。南瀆廣源公。西瀆靈源公。北瀆清源公。　禮閣新編。開寶四年。平劉鋹。八月。太子中允權知南雄州□□。鋹僞尊南海神爲昭明帝。廟爲聰正宮。龍女爲靈顯后。廟爲昭應宮。其制衣飾以龍鳳。詔削去帝后號及宮名。易以一品之服。　太常新禮。康定二年詔。四瀆源

流。歷代常祀。物均蒙于善利。德未峻于徽稱。載攷國章。式崇王爵。四瀆並尊封爲王。其四海崇懿號。仍令逐遣官致祭。其封東海爲淵聖廣德王。南海爲洪聖廣利王。西海爲通聖廣閏王。北海爲沖聖廣澤王。江瀆爲廣源王。河瀆爲靈源王。淮瀆爲長源王。濟瀆爲清源王。

有司時享太廟

禮閣新編。太平興國六年十二月。禮院上言。今月二十三日。臘享太廟。伏緣孟冬已行時享。冬至南郊前一日。皇帝親行時享。按禮文。每歲五享。其禘祫之月。卽不行時享。慮成煩數。有爽恭虔。今請罷臘日薦享之禮。其孝惠別廟。卽如常制。詔可。　禮閣新編。淳化三年十月。禮官言。祭數則煩。禮之所禁。皇帝十一月親行朝享。月中又行朔祭。頃年以冬至親享。遂罷臘祀。伏詳臘享實盛典。猶慮數瀆而輟之。況朔望祀禮之細。固宜權止。尋以許王元禧葬。改用次年正月上辛祈穀南郊。親行廟享。祀官又請停孟春薦享。詔可。

國朝會要。景德三年。畫日以正月十二日享太廟。以鄆王元份此日外攢。禮院上言。先王制禮。後世爲法。吉凶異道。不可相干。請別擇享日。庶符典禮。詔可。遂改十八日享。　通禮。用太牢。慶曆祀儀。羊豕各二。

時享別廟

通禮。用太牢。慶曆祀儀。羊豕各二。　通禮。罍彝一。著樽山罍二。慶曆祀儀。增黃彝二。壺樽二。

有司季春吉巳享先蠶于公桑

□□□行常祀。禮閣新編。景德三年三月二日。禮院奏。據資政殿大學士兵部侍郎王欽若奏言。九年之儲。穀帛爲大。萬民之業。農桑在先。欲去饑寒。當豐衣食。故千畝之祀。王者所以勸耕民。吉巳之祀。王后所以帥蠶婦。稽往古之制。皆合親行。從後世之宜。亦當攝祭。伏見開寶通禮、郊祀錄、並有親蠶祝詞。蓋由中宮未嘗親祭。所以禮司闕而不舉。又通禮義纂云。后親享先蠶。貴妃爲亞獻。昭儀爲終獻。又云。周大宗伯。后不祭。則攝而薦豆籩。徹王后之事。而宗伯得攝之。農桑衣食萬人。不宜獨闕先蠶之祀。有司攝可也。據此。則長秋虛位。尚存攝祀之文。褘衣內朝。豈有不祭之理。國家百神咸秩。七政以齊。俾杼柚之不空。□牲玉之無愛。然禮從沿革。事遵先典。屬之命婦。未若歸于有司。且后不親祭。攝薦豆籩。周禮明文。春官本職。伏乞詔下禮官。參定先蠶儀。庶備本朝憲度。詔送有司檢討攝祭故事聞奏。謹按通禮。季春吉巳。享先蠶于公桑。按有司攝事儀注。前享五日。諸預享官散齋。各依常日。將享。設神座于壇上北方。南向。尚宮爲初獻。尚儀亞獻。尚食終獻。女相引三獻之禮。女祝讀文。飲福受胙。如常儀。周禮大宗伯。凡大祭祀。王后不與。則攝而薦豆籩。徹。唐會要。亦□祀而宗伯得攝行之。伏以農桑衣食萬民之本。不宜闕先蠶之祀。后有事。則遣有司攝事。如先農可也。皆前代攝祭之事。惟朝廷昉而行之。以敦天下之本。詔可。是月。禮院檢到撰文攝事儀注。今按故事。周制。仲春。天官內宰、詔內外命婦、始蠶于北郊。漢。皇后蠶于東郊。魏文帝黃初七年。后蠶于北郊。依周典也。晉武太康六年。蠶于西郊。又按通典。晉先蠶壇高一丈。方二丈。四陛。廣五尺。齊壇高五尺。方二丈。四陛。各五尺。隋志。于宮北三里爲壇。高四尺。郊祀錄。壇在長安宮北苑中。高四尺。周圍

三十步。今攷詳制度。歷代沿革不同。欲依故事。于東郊築壇。取漢于桑生之時。享于東郊。壇高五尺。方二丈。四陛各廣五尺。壇壝欲準淳化四年敕。依中祀例。設一壝。二十五步。其祝文則曰。某年月日。嗣天子謹遣攝太尉昭薦。如允所奏。乞賜施行。詔可。　通禮。尚宮尚食尚儀爲三獻。執事皆命內謁者。前享之三日。太樂令設宮縣之樂。又設十二大磬于編磬之間。　慶曆祀儀。攝事獻官以太尉太常光祿卿。不用樂。用羊豕各一。

季夏祭中霤

通禮。祭日。太官丞具牲特之饌。慶曆祀儀。羊豕肉一斤半。通禮。太祝以爵酌福酒進知廟少卿之左。北面立。知廟少卿再拜受爵。跪飲卒爵。太祝進受虛爵。還樽所。慶曆祀儀。不行飲福儀。

孟冬祭司寒

通禮。祭日。太官丞具牲特之饌。慶曆祀儀。羊豕肉一斤半。通禮。太祝以爵酌福酒進上林令之左。西向立。上林令再拜受爵。跪祭。遂飲卒爵。太祝進受虛爵。還樽所。慶曆祀儀。不行飲福之儀。

仲春祭五龍

通禮。郊祀令升五龍神座于壇上近北。南向東上。席莞。慶曆祀儀。祭五龍于堂。　通禮。前二日。太樂令設判縣之樂于壇。慶曆祀儀。不用樂。

太常因革禮卷五十

吉禮二十二

薦新于太廟

薦新于太廟

開元禮。薦新之日。太廟令帥齋郎灑掃廟內外。禮院儀注。宮闈令升殿開室門。禮閣新編。雍熙二年十一月。宗正寺言。準詔送到獵兎十隻。充享太廟。有司按開寶通禮。薦新太廟。詣僖祖室戶前。盥洗酌獻。訖。再拜。次酌獻諸室。如初獻之禮。十四日。詔曰。禮云。天子諸侯無事三田。一爲乾豆。二爲賓客。三爲充君之庖。說者謂乾豆、腊以爲祭祀豆實也。夫順時蒐狩。禮有舊章。非樂田遊。將薦宗廟。久隳前制。闕孰甚焉。適屬昌期。重□□□□□。爰遵時令。暫狩近郊。既躬獲禽。用以薦俎豆。蓋遵故事。肅將至誠。今月十一日田獵親射所獲禽獸等。並付所司。以備太廟薦享所用。仍永爲式。禮閣新編。淳化三年。有司言。二月開冰。宜薦寢廟。禮院奏。開冰日。請依月令。先祭司寒。後卜日薦廟。司寒乞□□□□□施行。詔可。國朝會要。景祐二年。太常博士直集賢院兼宗正丞趙良規言。按月令。四時新物。天子所當羞嘗者。必先薦廟。月令雖秦書。然三代之禮。周頌詩序云。季冬薦魚。春獻鮪。是樂之存者。歷代皆行之。通禮著宗廟薦新凡五十餘物。今太廟祭享之外唯薦冰。其薦新之禮。皆寢而不行。國家熙事備成。無文咸秩。豈宗廟之禮獨可闕

哉。謂宜以品物時新、堪供進者。所司先送宗正。令尙食相知。揀擇滋味與新物相宜者。配而薦之。貴合舊典。其禮院與宗正寺詳定。禮官宗正議曰。薦新之品。歷代相因。爰洎本朝。未講茲禮。唯仲春薦冰。著在常祀。太宗皇帝雍熙中。嘗詔以畋獵親射所獲禽獸。並付所司。以備太廟薦享。仍爲永式。厥後歲久。禮亦寖微。其他果芼。未充薦品。臣等以爲呂紀簡而近薄。唐令雜而不經。必議折中。以克行遠。又邦畿攸占。物殖有宜。就加採擇。乃爲鮮美。方國之供。苞篚踰期。既不及新。安用爲享。謹條定逐室四時所享。皆以京都新物。各依時訓。協用典章。春孟月薦蔬。以韭以菘。配以卵。仲月薦冰。季月薦蔬。以筍果。以含桃。夏孟月嘗麥。配以彘。麥屑而炒熟。仲月薦果。以瓜以林檎。季月薦果。以芡以芰。芡、雞豆。芰、今菱角。秋孟月嘗粟。嘗穄。配以雞。果以棗以梨。仲月嘗酒。嘗稻。稻與粟同。蔬以交筍。季月嘗豆。嘗蕎麥。冬孟月羞以兎。果以栗。蔬以藷蕷。今山藥。仲月羞以雁。以麞。季月羞以魚。自鼈至魚六種。每薦日。令御廚依四時牙盤烹飲饌。凡二十八種。其所司料治卜日薦獻。一如通禮之儀。詔可。

通禮不著別廟薦新之禮。禮院例册。景祐二年六月十三日。禮院狀。準敕宗廟四時行薦新之禮。檢會自來薦冰。惟太廟逐室帝主。其后主及后廟皆闕。今來薦新。復循前例。參求事實。未允典章。謹按。朔望每室牙盤食。帝后同薦。又按。禮有薦新。如朔奠。詳此獻祀。則帝主后主別無定制異等之文。又自來言宗廟則后廟可兼。□□□□□□審諦。遂止行前廟之儀。伏況朝廷恭奉祖先。事貴詳愼。務崇盛薦。式展孝思。今後前廟逐室后主。欲乞四時薦新。並如朔望牙盤例。后廟奉慈廟。如太廟之禮。所□□□□□宗正寺自今薦新。令寺官攝行禮。詔可。　通禮不著薦新之日。禮院例册。皇祐三年。太常寺□部郎中知制誥王

洙奏。竊見每有內降新物。薦于宗廟。向者皆選吉日而後薦。至涉三四日間。頗有致損敗。甚非新潔之儀。伏以時歲之儀。中天物初就。陛□□□□□□思。則亦貴尚先時。及其馨茂。既非正祭。不煩更擇吉辰。欲乞自後內降到薦新物。仰卽時告報諸司。依禮排比。次日薦廟。祝宗官行事。儀節不煩。雖至晚。亦於次日薦之。以稱朝廷奉先勤盡之意。詔可。　禮院例册。五年五月□日。禮院狀。又據寺□□□□□□□□爲新物若在午前到。管諸司齊赴廟省視。若遇天晚。次日省視。更次日薦廟。□□□□□批送禮院者。當院檢詳。自今應有內降到薦新物。仰卽時告報諸司。依禮排比薦廟。今看詳宗正寺所請。若乞次日薦新。竊慮天時暑熱。物易損喝。有乖禮意。請如前詔。詔可。　通禮不著市入薦新物。禮院例册。皇祐六年。禮□伏以王□□□□□□□□時之感。故每月取其新物以薦。不敢先之。示禮有所尊也。臣備員禮官。伏覩□□□□□□□薦新之令。皆雜買。務勒行人于市井收買。官給價值。既亦微薄。行人須賤。方始上供。□□□□□未登市。則官司監督。下不安居。臣竊恐宗廟之靈或不之享。伏見今春薦□□□□□桃及筍。一日。陛下于內出之。以備躬薦。臣故不知此乃州土之貢。或園苑所產。蓋陛下以未薦宗廟。不敢先之。禮也。臣欲乞今後薦新之物。或有州土歲貢。及園苑所出者。更不下市行收買。取其先至。以薦宗廟。次則供御。其餘非州土所貢。園苑所有。卽乞依舊下行市。原其價值收買。以備躬薦。如此。庶幾副陛下誠孝之心。而祖宗享之不失其時。亦禮之重者。詔可。　通禮無在滌養牲之制。禮院例册。皇祐七年六月二十六日。中書劄子。太常禮院狀。準駕部郎中正丞趙愼微等奏。近于四月初七日薦新。尋據行日供到麥麥等。皆不

新潔。伏以祭祀之物。貴在精純。古者宗廟之祭。其肉食則以烹人內饔之類職其烹煑。膳羞之物。閤熟葅醢。皆尙馨潔。今屠宰坐販之肉。一旦登于廟俎。固非滌牢之備。而又市人貿易之餘。非所宜薦于明神也。欲乞今後每遇薦新用彘。則依牲牢例。供赴廟中烹宰。庶得嚴潔。不違典禮。當院參詳。今後欲乞依趙愼微所請。預先在滌養飼。每歲遇薦獻時。供赴本廟烹宰。所貴奉祀嚴潔。詔可。